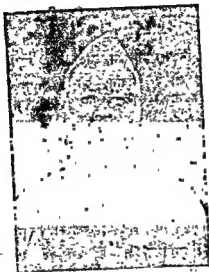

प्रकाशकीय

अध्यात्मयोगी श्वायतीमें सिद्धान्तन्यायसाहित्यशास्त्री पूज्य श्री गुरुपय्ये मनोहर जी वर्णी "संत महत्तानन्द महाराजने आत्म-दीर्घानेका निर्माण सन् १९४१ में सावन षष्ठी १ को प्रातः शीर्षामन आदि आसनोत्तर करने हुए किया था, उन आसनोत्ते बीच बीच बना बनाकर लिखने गये थे । इस आत्मदीर्घानेमें क्या-क्या सम है, किम किम नयदी किन-किन शब्दों पर क्या दृष्टि है, इसे अध्यात्मविरोधता मन्त्री भौति परिधान सक्ते हैं ।

समाजके बड़े भौभाग्यही बात है कि महाराजजीने स्थापित
आत्मदीर्घनगर सन् १९६८ वर्षीयोंग मुक्तकरनादमें स्वयं प्रवचन
किया था। बड़ी आत्मदीर्घन श्रवण आत पाठकीक करकमभीमें
पढ़ेव रहा है। आत्मदीर्घनके पाठका भारतमें प्रायः सत्रेन चलन है।
विशालय, मुक्तल, बालेन, मूल, पाठकाला, समर्थितादिम आदि
विद्याभ्यासोंमें प्रार्थनामें इगे छात्र व्यापारों पढ़ने है। साम्प्र गमा,
ज्ञान, सम्पत्ति, प्रत्यक्षत मेष प्रार्थना आदिने प्ररमासे मुमुक्षु
उन इसका पाठ करने है। अनेक परिणामोंमें शान्त तर्कित होकर
बुद्धि उन समुद्रिक पाठ करने है। हिमी भी उरराके समय बीच,
... व देव भक्ति विर स्वकीय अनुमात्र भौशाः वा वा पूर्व
छन्द का पाठ धम धम करने करन है और समी शान्त प्राय करने है।
यस कारण प्रमद धम कीनेतर भी प्रवचन हुआ है उन्हें पढ़कर
योग कथार पदार्थक धमन कर पाठक उन शान्तताम में।

इस प्रकरण की १००० प्रतियाँ श्री बा० जयानन्दजी जैन लिटिचर
संस्थान को० द्वारा कोलकाता आगम "मन महामानन्द" महासाधनी
इन्स्टीट्यूट कोलकाता आगम १९५५ ई० में प्रेषित की गयी थी
जो ली है। शुभमङ्गल

श्रीमान् वा० दयारामजी जैन
(स्टिपण्डे एस० डी० ओ०) सेंटर मेरठ ।

जिनकी ओर से "संत सहजानन्द जी वर्णा महाराज" की लयंती
के समारोहके अवसरपर आयोजित शास्त्रमाला अधिवेशनमें १०००
प्रति वितरित की गई है ।

श्रात्म-कीर्तन

१—मयात्र निरपन्न निष्काम, शांता प्रथा आगत राम ॥१८॥
 मैं यह हूँ जो हूँ भगवान, जो मैं हूँ यह हूँ भगवान ।
 अन्तर यही ऊगरी जान, धे विराग यह राग वितान ॥१९॥
 मम स्वरूप है भिन्न समान, अमित शक्ति गुण ज्ञान निधान ।
 किन्तु आरा यरा गोंया जान, बना भिन्नारी निपट अज्ञान ॥२०॥
 गुण दुःख दाता काँह न आन, मोह राग रूप दुःख की स्थान ।
 निजको निज परको पर जान, फिर दुःखदा नहिं क्षेरा निदान ॥२१॥
 जिन शिष्य ईश्वर प्रदा राम, विष्णु बुद्ध हरि जिनके नाम ।
 राग त्यागि पट्टेनू निज धाम, आकुलता का फिर क्या काम ॥२२॥
 होता स्वयं जगत् परिणाम, मैं जग का करता क्या काम ।
 दूर दूरी पर कृत् परिणाम, 'महजानन्द' रहूँ अभिराम ॥२३॥
 (धर्म प्रेमी बंधुओं । इस आत्मकीर्तनका निम्नांकित अवसरोंपर निम्नांकित
 पद्यनियमों भारतमें अनेकों स्थानोंपर पाठ किया जाता है । आप भी इसी प्रकार
 पाठ कीजिये)

- १—शास्त्रसभाके बाद या दो शास्त्रोंके बीचमें धोताओं द्वारा सामूहिक रूपसे ।
- २—जाग, सामायिक, प्रतिग्रगण, धार्मिक समारोह आदिक अवसरोंमें ।
- ३—पाठशाला, कालेज, स्कूल, विद्यालय, शिक्षामण्डले लगनेके समय छात्रोंद्वारा ।
- ४—गुरुपौर्णमासी पूर्ण परिवारमें एकत्रित बापक, बालिका, महिला, पुरुषों द्वारा ।
- ५—हिंदी अकाशिके समय शास्त्रार्थ स्वतन्त्रानुसार अर्थ, चौपाई या पूर्ण छन्दका
 पाठ शान्तिप्रेमी बन्धुओं द्वारा ।

आत्मकीर्तन प्रवचन

प्रवक्ता :—अध्यात्मयोगी व्यापत्तीर्य पूज्य श्री १०५

शु० मनोहर जी वर्णा सहजानन्द महाराज

(हृत्स्वतन्त्र निश्चयन निष्कामः। ज्ञाना इष्टा आनन्दराम ॥)

आत्माकी साक्षियत जानने की आवश्यकता—

यह आत्मकीर्तन की टेक है, इसमें आत्माका कीर्तन किया गया है। कीर्तन कहते हैं स्तवनकी, उसकी साक्षियत बतानेकी। सर्वप्रथम यह निर्णय करिये कि आत्माकी साक्षियत जाननेकी जरूरत है क्या ? देखिये जगतके सभी जीव सुख चाहते हैं और दुःखसे डरते हैं। इन जीवोंका सिर्फ इतना प्रयोजन है कि हमको सुख मिले और दुःख न रहे। इसके अतिरिक्त और कुछ प्रयोजन नहीं जितनेभी काम किए जाते हैं चाहे वे बड़े ऊँचे देशके कार्य हों, समाजके कार्य हों, किसीभी विषयके कार्य हों, उन सब कार्योंके किए जानेका मूल प्रयोजन है कि हमको सुख शान्ति मिले। उन कार्योंके करने हुए यदि सुख शान्ति नहीं मिल पायींती वे उन कार्योंको न कर सकेंगे। अपनी शान्तिकी आशासे ही सारे कार्यकिए जाते हैं, तो इसमें तो संदेह नहीं कि हमारा प्रयोजन शान्ति पाने का है, हम शान्ति कैसे पाये ? इसके लिए बहुत तरहके अब तक उद्यमकर आते। सोचा कि हममें शान्ति मिलेगी किन्तु मिल न सकी। बचपनमें किस-किस तरहके विचार किये और यत्न किये कि शान्ति मिल जाये, अपने समवयस्क बच्चोंमें खेले कूदे। जो मनमें इच्छा हुई उसकी पूर्तिके लिये हठकी, पर कभी पूर्तिभी हुई क्या ?

बापों में शान्ति न प्राप्त कर सकें, विषय करने विचार और विचार हो बनाने रहे। वर न मने कुछ तो अब यहाँ बनी सम्झोनामे शान्त करलाह कि आगिर बीनमा मारें रेगा रह गया कि रिगटे विषे बिना अब तक आगमि हो गई ? शान्त तो अब तक हो न मने ? इसमें कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं। क्याच अब भी सोच मराने है, विचार उठाने है। विचार कराने है, उठे भोगना पड़ता है। तो शान्त तो प्राप्त हुई नहीं और बाद कर निते अनेक। एक मनुष्य भवर्षी क्या बात, जब-जब जिन-जिन जन्मों में वह नर बन जन्मों के मायिक इमाने अनेक कार्य किए कि शान्ति प्राप्त हो जाए। जैसे मनुष्य होकर यहाँ बचपों में प्रेम किया। जैसे यहाँ मनुष्य अपने बचने के लिए घर बनाने हैं तो ये पशु-पक्षी भी अपनी घोंघलाके मायिक कुछ ग्यान और घोंघसे आदिक बना लेते हैं। जैसे यहाँ मनुष्य अपनी गुण शान्ति के लिए आहार, निद्रा, मैथुन आदिक के प्रयोग करने, अनेक प्रकार के परिपक्व भक्षण करने तो ये पशु-पक्षी भी अपनी घोंघला मायिक इन्हीं क्रियाओं को करते हैं। तो मनुष्य, पशु-पक्षी आदिक सभी इन बात क्रियाओं को गृह करने हैं पर न ये पशु-पक्षीही उन क्रियाओंमें शान्ति प्राप्त कर सकें और न ये मनुष्य ही उन क्रियाओं में शान्त हो सकें।

आप शान्ति के उपायों निर्णय—अब विचार कीजिये कि शान्ति पानेके लिए बीनमा बात मेव रह गयाह किमने शान्ति मिले? यह बात एक साधारण रूप में सुननेकी नहीं है, किन्तु अपने लिए अपना उत्तरदायित्व जानकर अपने भयके लिए समझनेकी बात है। बात तो कठिन थी लोगों की कि इस बात को अभी तक वर नहीं सकें, जान नहीं सकें विषयवामनामे अनुभवाल स्थिति हो गया, तो उस शरणभूत तपस्वी चर्चा कठिन तो लोगों की।

वा भये और आत्मिक ज्ञान दिया जायत तो अन्तःकरण शान्त
 मिलेगी। क्यों किन्हीं अवस्था शान्ति है शान्ति आह्वान है शान्ति,
 पर यह तो बलवानों कि इस शान्ति का आधार क्या है ? यह
 शान्ति कहाँ मिलेगी ? कहाँ बन रही है ? जैसे इन्द्रिय विषयों को
 भोगनेमें मनु शान्ति माना तो यह बलवानों कि यह शान्ति बन
 रही है ? यह शान्ति तो गुरुमें ही बन रही है, इतना तो सर्वत्र
 मानवानों ज्ञान है भलेही विषयों का ग्राहक मिलनेमें, अन्तरी
 बीज देनेमें, सत सात्विक राष्ट्र गुणों में शांति का जीवन करने
 में या अन्य जगहोंमें शान्ति मिली मगर किम पुनः वही यह विचार
 नहीं है कि यह शान्ति कहाँ बन रही है, कहाँ गुजर रही है ? भये
 ही यह माने कि हमको शान्ति विषयोंमें मिलेगी, भोगनेमें मिलेगी
 पर यह शान्ति भोगनेमें विषयोंमें बन रही है, ऐसा विचारो भी
 विचार नहीं है। सभी लोग यह अनुभव करते हैं, यह महामुन
 करते हैं कि शान्ति तो हम हुये। मनीषा केद्वारा सौत महामुन
 करते हैं शान्ति, तो कहा अनुभव करते हैं ? क्या पक्षे ? अरे
 सभीको यह विचार है कि शान्ति हममें आयी। तो शान्ति जहाँ
 आयी हमका परिचय करनेकी इच्छा क्यों नहीं की जाती ? जहाँ
 शान्ति बनती है उसकी परत पर लेख तो शान्ति अवश्य मिलेगी।
 इमीति शान्तिके आधारभूत अपने आपके स्वभाव का ज्ञान करनेकी
 अवश्य आवश्यकता है। भैया मय पृथी तो तबकी बात करने
 योग्य बात यही है कि अपने आपके स्वभाव का ज्ञान करें। जब तक
 न आवे गुरुद्वारा तब तक भलेही यह बात न कहे किन्तु किन्हीं इस
 और यह है कि हमको तो इतना बात बनाना है कि अवश्य
 शान्ति मिलेगी। किन्तु हर एक वर्षमें लग लग कर भी शान्ति न
 मिलेगी। शान्ति का जो आधार है, उसकी परत होगी तब
 शान्ति होगी।

आत्मस्वरूपानुवृत्तिमें ही मानव जीवतवी सफलता—यह जीवन एक आत्मज्ञान करने और उसके अनुसृत्य आचरण ही सफल हो सकती है अन्य बाहरी बातोंमें इस सफलता नहीं है। मानलो खूब धन संचयकर लिया तो क्या उसमें शान्ति मिलेगी ? उससे शान्ति न मिलेगी बल्कि आशुलतायें ही रहेंगी। धन का खूब संचय करके मर जानेके बाद क्या शान्ति पायी ? मर जानेके बाद फिर क्या पता वह कहाँ जन्म ले, उसपर क्या बीते उसके लिए तो फिर वह संवित किया हुआ धन कुछभी काम न आयगा। तो धन वैभवकी धुन में रहकर उसही की वृष्णा में रहकर सारा जीवन गंवाया तो यह मूढ़ता भरी बात है या नहीं सोचते जाइये। लोग भ्रंशंसा, कीर्तिकी बदचारीमें सुग्न मानते हैं पर उनके जीवनको देखलो वहां उन्हे शान्ति है ? वे तो बड़े बेधेन हैं। ऐसे लोग जो मानसिक विषयोंके लिये बहुत बदना चाहते हैं (मानसिक विषय है यश कीर्ति खगौरहकी चाह करना) उन ही लोगोंके प्रायः हार्टफेल हुआ करते हैं। जो धर्म करने वाले और अपने थोड़े से परिश्रममें सन्तुष्ट रहकर दतनाही उद्यम करके जीवन गुजारते वाले लोग हैं उनमें हार्टफेल होनेकी नीवत प्रायः नहीं आने पाती। तो कारण क्या है कि मानसिक विषयका संबंध है दिलसे। बड़ी बसंतही जानी है यश और कीर्तिकी चाह व शक्ति उत्पन्न करनेके लिए। दिलकी बड़ी तेज बसंतमें यह दिल फैल हो जाता है। तो वहां शान्तिही बात मिलेगी सो बताओ ? दुनियांमें किसी भी जगह शान्ति मिलने की धारा नहीं है। शान्ति के आधारभूत अपने आपके (बहुदकी समझनेके लिए कि मैं क्या हूँ, उद्यम किया जाय तो शान्ति प्राप्त हो सकेगी।

सन्तानत्वकी शक्ति न होनेका कारण विषय बाणवारा संसार—
यद्यपि सभी लोग अपने आपके बारेमें बुद्ध न बुद्ध समझ ही रहे

है, यदि अपनी समझ न हो तब भी तो वहाँ मुन और दुःख ही नहीं मरने। सभी जीवोंको अपनी समझ है। चाहे वे पेड़ लीचे हों, अथवा बीड़ा मरीचा, पाण्डु, पत्नी, मनुष्य आदि हों, सभी अपने आरक्षी बुद्ध समझ बनाये हुए हैं। सभी तो वे सुखी अथवा दुःखी होने हैं और सभी वे बुद्ध न बुद्ध बाध करनेवा सज करने हैं। लेकिन वह समझ यदि मरन हो। माना तो अथवा कि मैं हूँ, पर मैं तो तिम रूपमें माना वह समझ यदि मरन हो तो उसमें तो मुन शान्ति नहीं मिल सकती। तो अपने आरक्षी समझना होगा कि मैं असल में हूँ क्या? देखिये आत्माही बात कही जा रही है, "मैं" की बात कही जा रही है। तिममें लोग मैं मैं ऐसा ज्ञान दिया करने हैं हम मैं की बात कही जा रही है। मुनेमें, समझनेमें अपनी बात कठिन तो न लगना चाहिये। कठिन तो परी बात लगना चाहिये, मुनकी बात समझनेमें क्या कठिनाई? किन्तु जब चित्त कटुचित्त हो, विषय वामनामें वंशा हुआ हो तब हमके लिए अपनी बात, अपनी चर्चा, अपनी समझ कठिन हो जाया करती है। और कठिन क्या हो जाया करती है, प्रथम तो अपनी बात सुझानी ही नहीं है। मैं क्या मुन, वहाँ तो विषय आत्मा आत्माके अन्य बुद्ध नहीं हैं, चाहिये तो यहाँ आत्म यहाँ की मुन सुविषय, यहाँके वैभव, और चर्चाकी जा रही है आत्माकी, तिमकी मुनकर बुद्ध मिलना भी नहीं है, भला दुःखान पर बैठनेमें तो बुद्ध मिल भी जाता है, यों जब अपने आपकी बात मुनेकी रुचि ही नहीं है, विषयोंकी ओर वन्मुखता है, तो वहाँ अच्छी बात भी सुझानही सकती। और तिस पर भी कि उन वामनाओंमें हम दुःखी होते हैं, अपमान साहते हैं, विरोध होता है, घ्यप रहते हैं, इतनेपर भी वे पासनाये ही सुझाती है, और जो मुन-का साधन है, परमात्मा स्वयं है, अपने आपका जो अन्तः

बोली—अरे नींद कहाँसे आये, वह गन्ध नो यहाँ मारी जगह छापी हुई है। तो फिर मालिनकी लड़की बोलीकि नींद आनेका कोई उपायही है कि नहीं? तो वह डीमरकी लड़की बोली—हाँ एक उपाय है, क्या? कि हमारा जो वह मद्धलियोंका टोकना रग है उसपर पानीकी कुछ छीटें मारदो और फिर उसे हमारे सिराहने धरदो, तब नींद आयगी। उस मालीकी लड़कीने वैसाही किया तब डीमरकी लड़कीको नींद आयी। तो प्रयोजन कहनेका यह है कि जो दुर्गन्धमें ही रातदिन बस रहे हों उन्हें फूलोंकी सुगंध कहाँ से मुहायें। यों ही जो विषय-वासनाओंकी गंदगी अपने आपमें बसाकर रह रहे हैं उन्हें आत्माकी बात, परमात्माकी बात कहाँसे रुचे?

लामका सम्बन्ध—भला बनलाओ तो सही कि बाहर जहाँ कहींभी अपनी रुचि लगा रग्यो है वहाँसे लामकी बात क्या मिल रही है? सिवाय विडम्बनाओंके, विपदाओंके और फाँई लाभ-हायक बात तो नहीं मिल रही। इस मानव-जीवनको प्राप्त कर अपना एक आपइ बने कि हमें तो अपने सत्य स्वरूपका वर्णन करना है। मेरा जो मत्त्व है, मेरा जो यथार्थ स्वरूप है उसही की हमें समझ करना है। इस जीवनमें शान्ति प्राप्त करनेके लिए हम अनेक यत्न कर चुके, किन्तु अपने आगेके सही स्वरूपका ज्ञान नहीं कर पाया। अब तो हमारे जीवनमें कोई दूसरा उद्देश्य है नहीं, एक यही मूल उद्देश्य है कि हम अपने आगेके यथार्थ स्वरूपको समझें। मैं यद्यपि अपने आगे अपनेही मत्त्वके कारण, महज किस स्वरूप हूँ। इस निमित्त स्वरूपकी परत-होनेपर लोकमें किसी भी प्रकारकी आशुता नहीं रह सकती। जब जान लिया मैं यह ही पूर्ण सर्वस्व हूँ, हमसे आगे-मेरा-वास्ता ही नहीं, फिर आशुताका काम ही क्या रहा?

■ मैं अममृतत्व का निश्चय—आत्माको जाननेके लिए सबसे

बोली—अरे नींद वहाँमें आवे, यह गन्ध तो यहाँ गारी जगह
 छापी हुई है। तो फिर मानिनकी मदरी बोलीकि नींद आनेवा
 कोई उपायभी है कि नहीं? तो यह दंभाणी मदरी बोली—हाँ
 एक उपाय है, क्या? कि हमारा जो यह मदन्वियोंका टाँगना एता है
 उसपर पानीकी कुछ छींके मारदो और फिर उसे हमारे गिरहने
 घरदो, तब नींद आवेगी। उस मात्तोकी मदरीने बंभाटी किया तब
 हीमरकी मदरीको नींद आयी। तो प्रयोजन यहनेका यह है कि
 जो दुर्गन्धमें ही रातदिन बस रहे हो उन्हें पत्तोंसे सुगंध वहाँ से
 मुहावे। यों ही जो विषय-वामनाओंकी मंजरी अपने आरमें बसाकर
 रह रहे हैं उन्हें आत्माकी बात, परमात्माकी बात वहाँमें रुके।

नामका गन्धन्ध—यला बतनाओं तो मही कि बाहर जहाँ
 वहीभी अपनी रुचि लगा रही है वहाँमें लाभकी बात क्या मिल
 रही है? मिषाय विद्वन्वनाओंके, विपदाओंके और कोई लाभ-
 दायक बात तो नहीं मिल रही। इस मानव-जीवनको प्राप्तकर अपना
 एक आग्रह बने कि हमें तो अपने मय स्वरूपका वर्जन करना है।
 मेरा जो मय है, मेरा जो बंधाव है स्वयं है उगही की हमें सामक
 कर्ना है। इस जीवनमें शान्ति प्राप्त करनेके लिए हम अनेक यत्न
 कर चुके, किन्तु अपने आरके मही स्वरूपका ज्ञान नहीं कर पाया।
 अब तो हमारे जीवनमें कोई दूसरा उद्देश्य है नहीं, एक यही
 मूल उद्देश्य है कि हम अपने आरके यद्यपि स्वरूपको समझने।
 मैं यय अपने आर जानेही मरनेके कारण महज किम स्वरूप हूँ।
 इस निज स्वरूपकी परछा होनेपर लोकमें किसी भी प्रकारकी
 आहुता नहीं रह सकती। जब जान लिया मैं यह ही पूर्ण सर्वस्व
 हूँ, इसने आगे मेरा चान्ता ही नहीं, फिर आहुताका काम ही
 क्या रहा?

हूँ मे स्वरूपका निम्न—आत्माको जाननेके लिए

मैं हूं, मैं हूं, ऐसा कहनेके साथही यह बांध हो जाता है। मैं मैं हूं, मैं अन्य नहीं हूं। जैसे कहा—घड़ी है तो हम अस्तिस्वमुक्तेन घड़ी को मीठा जान रहे हैं, पर घड़ी है ऐसा कहनेमें यह बात गर्भित हो जाती है कि घड़ी घड़ी है, घड़ीको छोड़कर अन्य सब कुछ नहीं है। इन दो बातोंमें से याने विधि निषेधमें से यदि एक बात मानो और दूसरी जान न मानें तो दोनोंही बातें गलत हो जाती हैं। घड़ीके बारेमें माना कि यह तो “है” ही है। क्या है ? घड़ी है ? हां है, बेन्च है ? हां है, सारी वस्तुवैकि नाम लेकर इसे “है” ही है कहा जाय घड़ीके बारेमें तो घड़ी एक चीज न रही। यह चीज घड़ीभी है, बेन्चभी है, घटाईभी है तो घड़ी कहाँ रही ? और, यदि इसमें न न वा ही इठ करने जायें, न बेन्च है, न घटाई है, न घड़ी है तो फिर घड़ी क्या चीज रही ? किसी भी पदार्थके बारेमें उसका अस्तिस्व तभी कायम रह सकता है जब वह अपने स्वरूपसे हो और परके स्वरूपसे न हो। यह बात वस्तुमें अपने आप धर्म पड़ा हुआ है। प्रत्येक पदार्थ अपने स्वरूपसे है, परके स्वरूपसे नहीं है, यह है दूसरी व्यासियत। मैं हूं यह है पहिला गुण। मैं मैं हूं। मैं अन्य नहीं हूं, मैं अपने स्वरूपसे हूं, परके स्वरूपसे नहीं हूं। यह है इसमें दूसरा गुण। जिसका नाम है वस्तुत्व। अब आगे चलिये, देखिये अभी जो दो गुण कहे गये हैं इतने मात्रसे वस्तुकी सत्ता नहीं रह सकती है। याने कोई पदार्थ “है” इतने मात्रसे वह पदार्थ रह नहीं सकता। उसकी कोई न कोई अवस्था हो, व्यक्त रूप हो, आकार प्रकार हो, परिणति हो तब उसका अस्तिस्व रह सकता है। तो वस्तुमें ही स्वयं यह धर्म पड़ा है कि यह निरन्तर परिणमता रहता है।

आत्महितमें साधारण गुणोंके परिचय का महत्त्व—देखिये—ये सब अभी छेह साधारण गुण कहे जा रहे हैं। लेकिन ये साधारण

अपरिणामी है, तो अपरिणामी बुद्ध क्या होगा ? हुआ होगा । बुद्ध समझमें ही नहीं आता । हुआमें तो फिरभी बुद्ध रहा है । रात के समय उजेलोकी कोई छाया दिखाकर किसी बच्चेको यह कहकर डरा दिया कि देखो वह हुआ है । तो वहांभी बुद्ध बात मिली, किन्तु जहां व्यङ्गि नहीं, प्रत्यक्ष नहीं, अवाधा नहीं, ठमका अस्तित्व क्या ? प्रश्न है । बात सही है, और उस प्रकृत्यके दूरानसे ही जीव पार पा सकेगा । लेकिन वह प्रकृति क्या है, कहाँ है, कहाँ मिलता है, उसकी विधि तो मालूम होनी चाहिए । वह कोई एक अलग है, स्वतंत्र है, फैला हुआ है ऐसा क्या एक प्रश्न है । वह तो घट-घटमें है, प्रत्येक जीवमें है । जो भी जीव बाह्य विकल्पोंको हटाकर अपने आपमें विभक्त करके निर्विकल्प बने, किसीभी विकल्पमें उपयोग न कसाये केवल शुद्ध चित्तकारा मात्र ही उसके उपयोगमें रहे, और इससे आगे और भी निर्विकल्प बने, जिसके लिए कोई कहने वाला शब्द नहीं है । उस अनुभूतिकी स्थितिमें वह प्रकृत्यका साक्षात् अनुभव करता है । अनुभव करने के बाद वह ख्याल करेंगे कि ओह ! वह प्रकृति कहाँ था ? क्या मुझमें था ?... नहीं । क्या बाहरमें था ?... नहीं । क्या सब एक था ?... नहीं । क्या कहीं न था ?... नहीं । जिसके बारेमें कोई एक आधारके ढंगसे उत्तर हो ही नहीं सकता । वह तो अनुभूतिमें था । न उसकी जगह बता सकते, न उसका आकर-प्रकार बता सकते, न उसका फैलाव बता सकते । उस अनुभव करने वालेकी जो दृष्टि है सतनीही तो उसकी दुनिया है, और उसमें वह पूरा व्यापक है । तो यों वह प्रकृति व्यापक है । उस अनुभव करने वालेको न एकका पता रहा न नेकका, ऐसा वह विलक्षण अद्वैत है । पर उसे अपरिणामी और ... बाहरमें रहने वाला न मान लिया जाय तो द्रव्यत्व । माने बिना, परिणमनशील माने बिना उसका अस्तित्व नहीं

कहा जा सकता ।

हू के महर्षीजी द्रव्यत्व और व्युत्पन्नपुत्र—मैं हू, अपने स्वरूपसे हूँ, परके स्वरूपसे नहीं हूँ, और निरन्तर परिणमता रहता हूँ । अच्छा बनूँ, बुरा बनूँ, विकल्प वाला बनूँ, निर्विकल्प बनूँ । होता रहता हूँ निरन्तर कुछ न कुछ । पर इस परिणमनमें स्वच्छन्दता नहीं है कि मैं जो चाहे परिणमता रहूँ । जिस चाहेरूप बतता रहूँ । यदि ऐसा करने लगूँ तो मेरा अस्तित्व ही न रहेगा । मैं दूसरी वस्तुरूप परिणमने लगूँ तो मैं ही तो वस्तु नहीं हूँ, कोई दूसरा मुझरूप परिणमने लगे तो फिर दुनियामें क्या रहेगा ? इस कारण जो है उसमें यह भी गुण है कि अपनेमें ही परिणमे, दूसरेमें न परिणमे । इनकी सड़ बातें समझ लेने पर भी जब तक उसका ठीक ठिकाना, आकार-प्रकार सात न हो, तब तक ये बातें भी कुछ समझमें न आयेंगी ।

हू के महर्षीजी प्रदेशवत्त्व व प्रमेयवत्त्व—किसी चीज का हम वर्णन करें और उसका आकार भी हमारी नजरमें न हो तो हम उस वर्णन का कुछ लाभ ही नहीं उठा सकते । और, वस्तुमें है यह सहज गुण कि वह किसी न किसी आकारमें रहता है । जो है वह कुछ तो होगा । कितना ही तो फैला हुआ होगा । चाहे एक प्रदेशी हो, चाहे नाना प्रदेशी हो, वह तो कुछ होगा ही । तो किसी न किसी आकारमें रहना, अपने आपके प्रदेश होना, यह हममें गुण है । तो वस्तुमें यह शर्त गुण है कि वह प्रदेशवान हो । साथ ही जो वस्तु है उसमें यह गुण है कि वह ज्ञानमें आ सकता है । जो मनु है वह ज्ञानमें आया करता है । जो सन् नहीं है वह ज्ञानमें नहीं आता । तो मैं हूँ इतना कहतेही यह सारी की सारी अपनी आन्तरिक रचना ज्ञानीके ज्ञानमें आ जानी है ।

हू के प्रधानमे अनेक गुणोंका वास—परिचित पुरुषों को ६०

को कहकर इतना बड़ा विस्तार बनानेकी जरूरत नहीं है। मैं एक हूँ, इतना कहनेही वह सबका सब विस्तार विवरण गर्भित हो जाता है। तू इस कारणों में अपने स्वरूपसे हूँ। परके स्वरूपसे नहीं हूँ। अगर इन जो मे से एकभी बात न रहे तो मैं हूँ रहही नहीं सकता। मैं हूँ इसी कारणतो निरन्तर परिणमता रहता हूँ। यदि मैं परिणमता न होनातां मैं हूँ रहही न सकता। मैं हूँ तभीतो अपने स्वरूपमें परिणमता हूँ, परके स्वरूपमें नहीं परिणमता, इतनी बातोंमें से यदि एकभी बात ग़तम करदें तो मैं हूँ रहही नहीं सकता। मैं हूँ इसलिए कुछ न कुछ अपना घेरा जरूर रखता हूँ। यदि कुछ घेरा न हो। कुछभी आकार न हो तो मैं हूँ रहही नहीं सकता। मैं हूँ, अतएव शेष हूँ। ज्ञानमें आताही हूँ। ज्ञानमें न आता होऊँ तो मैं हूँ रहही नहीं सकता। ज्ञानकी ऐसी अद्भुत शक्ति है कि जगतमें जो भी सम हों वे सब ज्ञानमें आ जायें। हम सामनेकी चीज़ देखते हैं और जान लेते हैं, हममें कुछ ऐसा खाल होता लेतेकि सामनेही तब ज्ञानमें आता है। ज्ञानको जाननेके लिए सामने पदार्थके आनेकी कोई आवश्यकता नहीं। केवल उसके सन्धकी आवश्यकता है। होना चाहिए सम, तो वह ज्ञानमें आया। हम आपको जो वे स्थितियाँ बनी हैं कि सामने चीज़ही तबही ज्ञानमें आये और पीछे पीछे चीज़ही तो वह ज्ञानमें न आये, यही हमारे ज्ञानकी एक कमजोरी है। पर ज्ञानको ऐसा स्वभाव नहीं है। ज्ञानका स्वभाव सर्वदेश सर्वकालके सर्वमतपदार्थोंको एकाग्र जानना। इस अमूर्त ज्ञानके लियेतो चारों ओर सामनाही मानना है। देशकाल सामना कहनेसे गुज़ारा न चलेगा। यह ज्ञानतां मृतकर्मण्य सबको जानना है। बालका सामना क्या? तो जैसे हम वर्तमानशरीरको अपना सामना कहने हैं ऐसेही ज्ञान शरीरके लिए अनादि अनन्तकाल साराका सारा सामना है। ज्ञानमें ऐसी

जिसे है कि जो भी मनु हो वह सब ज्ञानमें आवे । तो मैं हूँ सम-
-ान अन्वय शेष हूँ ।

साधारण गुणोंके वर्णनमें आदर्शरूपका कल्पना—अब हम
ह साधारण वर्णनमें जो निम्नलिखित हैं हम अपने अपने वर्णनमें
तब वर्णनमें मन्ते हैं । वर्णनमें अभी असाधारण गुणोंका वर्णन
नहीं करी—मैं चेतन हूँ, इसे अभी नहीं कहा, लेकिन असाधारण
गुणोंके बिना चेतु नहीं रहती, और तब साधारणका वर्णन करकेभी
असाधारणको मावदी मान्य है । अपने अपने वर्णनमें हमने
विवरण बना लीजिये कि मैं हूँ अपने अन्तरमें हूँ, परन्तु अन्तरमें
नहीं हूँ । जिसका अर्थ है कि मैं समस्त पदार्थोंमें निपुण हूँ ।
विवरणमें मेरा किसी पदार्थमें माध सम्बन्ध नहीं है । मैं बनता
हूँ, अपनेमें बनता हूँ, अपनेमें बनता हूँ । इसका अन्तर्प्रदेशोंसे
बाहर कुछ सम्बन्ध नहीं और मेरेही सब जीव हैं, हम वारण मेरा
किसीभी जीवमें कोई सम्बन्ध बनही नहीं सकता । कही अनुभव
करें हम मैं को ? वह आधार अपने आपही है । कही है मेरा प्रदेश,
कही है मैंका आधार, तन्मात्र हूँ मैं । इससे बाहर अन्यत्र कही मैं
नहीं हूँ । हम तरह सबसे विभक्त और अपने अपने पदार्थमें
रहने वाला यह मैं हूँ । हम तरहका निर्णय करनेके बाद अब हम
मैं हूँ की अन्य विवेचनामें करी आयेगी ।

आदर्शका असाधारण गुणवर्णन—यह मैं आत्मा अतिरिक्त,
चेतुस्त्व, द्रव्यस्त्व, अणुस्त्व, प्रदेशस्त्व और प्रमेयस्त्व इन ६
साधारण गुणोंमें हूँ । किन्तु किसीभी पदार्थमें केवल साधारण
गुणही रहे अन्यसे अतिरिक्त नहीं बनता । पदार्थकी रससिक्त,
विशेषता असाधारण गुणपदार्थमें होनाही चाहिये और हम कारण
पदार्थ साधारण असाधारण गुणमय है । न केवल साधारण गुणोंरूप
पदार्थ होता है और न केवल असाधारण गुणोंरूप पदार्थ होता है ।

जैसे—जीवमे असाधारण गुण है चेतन । चेतन तो हुआ करे, अतिरुच न हो तो है ही क्या ? वस्तुत्त्व न हो, जिसके चेतन अपने रूपसे तो है और अन्य अचेतन पदार्थों के नहीं है, वस्तुत्त्व न हो तो असाधारण गुण क्या करे ? गुण न हो तो उसका कोई व्यक्तिरूप ही नहीं हो सकता । तो प्रकार असाधारण गुण साधारण गुणोंसे सहित होकरही विलास कर पाते हैं और साधारण गुणभी असाधारण गुणसे होकर अपना विलास कर पाते हैं । यों आत्मा है और असाधारण गुणरूप भी है । पदार्थों की सामान्य विरोधकता निवारणभी नहीं निवारि जा सकती है । प्रमाणका विषय जो कुछभी है अर्थात् जोभी सत् है वे समस्त सत् सामान्य विरोधक है ।

सर्वसाधारण धर्मदृष्टिसे विस्वकी एकरूपता—सामान्य विरोधकताका निरूपणभी दृष्टिकी भिन्नतासे भिन्न-भिन्न रूपभी हो जाता है । जैसे—अभी इस प्रसंगमें कि आत्मा साधारण गुणोंरूप है और असाधारण गुणोंरूप भी है, साधारण गुणरूपता तो सामान्य है और असाधारण गुणरूपता विरोध है । यह आत्मा अतिरुचादि है साधारण गुणोंरूप है । इसमेंतो सामान्यता बांध होताकि हां है यह आत्मा । जैसीकि समस्त पदार्थ हैं तैसीही यह आत्मा है और इस दृष्टिमें सब पदार्थ गूढ हैं । सब सत् हैं और इसहीका नाम सत् है । सब कहते कहते हैं—सत् सत् । जो सत् है उसहीका नाम सत् है । समस्त पदार्थ सत्सवरूप है यह कथन आता है । सामान्यरूपसे समस्त विरोधकों सत् कहना यह कुछ अशुभ बात नहीं है, लेकिन ऐसे पदार्थों पदान्न करने अर्थात् इस समस्तसत्के अतिरिक्त अन्य कुछ विरोधकता भी है तब यह सत् सत् सत् विरोध होता है । यह दृष्टिमें अगर निद्राया प्रायता इस तरहसेभी कथना कर सकते हैं

त सारा विश्व एक सन् है । और, इस सत्त्वके निगाहमें सब कुछ
 नईतमात्र है । दूसरा कुछ है ही नहीं । बतलावो—सन्के अतिरिक्त
 ही कुछ है क्या ? सन्के अतिरिक्त शब्दोंमें कहा जायगा असन्
 और असन् माना नहीं, उसका अस्तित्वही नहीं है । तो जोभी है
 वे सब असन् है । सत्त्वस्वरूपका परित्याग करके कोई रह ही नहीं
 सकता, इस कारण सारा विश्व एक है ।

मतेरका विश्वका इम्प्लोषकाल भावभी मुख्यतःमें परिचय—अब
 सत्त्वकी दृष्टिसे निहारेंगे एक रूप विश्वमें अब भेददृष्टि करेंगे तो
 भेददृष्टि करनेका तरीका है—द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव । किसीभी
 अभिन्न पदार्थका भेद करना है विस्मरणके साथ उसका विवरण
 करना है तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव इन अपेक्षाओंकी सहायता ली
 जाती है । जिननेभी दर्शन प्रचलित है, जोभी मत निकले हैं वे
 सबके सब द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावमेंसे किसीसे सम्बंध रखते हैं
 और उनका योग्य केन्द्रीकरण न होनेसे वे प्णान्तमें आ गए ।
 किसीभी दर्शनके सम्बंधमें आप विचार करेंगे तो इन चारोंमेंसे
 किसीसे सम्बंध मिलेगा । इन चारोंकेही प्णान्तमें अनेक दर्शन
 खप गये हुए हैं । तो अब एक अस्तित्व करके हमने सारे विश्वको
 एक रूप निरमा, अब उसका अब हम भेद करने चले तो द्रव्य, क्षेत्र,
 काल और भावसे भेद होंगे ।

मतेरका विश्वके परिचयमें नाम स्थापनाका प्रयोग—भाषाही आज
 यह भी आनेकि नाम और स्थापनाके बिना तो उताभी कदम नहीं
 चल सकते । किसीभी पदार्थका स्पष्टीकरण करनेके लिए नाम पहिने
 रखना होता है । नामके बिना तो कुछ व्यवहार नहीं चल सकता
 है । और, जब नाम रखतो नाम रखनेके बाद यह हुई आनीभी
 आवश्यक है कि देखो—जिस नामसे बोला गया जा उस नामका
 वाक्य वह पदार्थ है । हमहीच नाम स्थापना है । जैसे एक

दंगसे यह कह दिया जाता कि आकारवान पदार्थमें स्थापना
 साकार स्थापना है और आकाररहित पदार्थमें अन्यकी १०।
 निराकार स्थापना है । लेकिन परकी परमें स्थापना करना ११
 उपचरित व्यवहार है, जो वास्तविक अधिगमसे सम्बंध २।
 जो वस्तुमें धर्मप्राप्त हो उसका वर्णन करनेवाला फिर यह
 निक्षेप न रहा । वह स्थापनानिक्षेप क्या है कि कुछभी
 करनेमें स्थापनाको कहनाही पड़ेगा । यह तो अपने मनकी बात है
 हम कभी प्रतिभामें यह पार्ष्वनाथ हैं ऐसा ज्ञान करते हैं
 नहींभी करते हैं यह तो इच्छाकी बात है । कभी निराकार तो
 ऊँट, घोड़ा आदिककी स्थापना करते हैं कभी नहीं भी करने
 तो व्यवहारमें नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव ये चार निक्षेप जा
 पड़ते हैं । वहां मनमौजकी बात नहीं है कि हम किसी पदा
 समझायें या विवरण सहित जानें और वहां हमें स्थापनाका स
 लेनाहो लें, न लेनाहो न लें, किन्तु जोभी व्यवहार किया जा
 यह नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव इन निक्षेपोंसेही हो सकेगा ।
 खोजिये अब यह स्थापना स्थापना न रही कि किसी पदार्थमें
 अन्यकी बात रख देना । हम जबभी आँख खोलकर कुछ देखें
 और उस देखनेके साथही अथवा तुरन्तही जो हमें ज्ञान होत
 उस ज्ञानके होनेमें नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव ये चारोंके
 निक्षेप प्रयोगमें आ जाते हैं । भलेही हम चिरन्तन अध्य
 कारण उसमें ऐसा भान नहीं करने लेकिन आ जाते हैं
 जोभी भान हुआ उस भानके साथ किसी न किसी शब्दके
 किसी न किसी नामके रूपमें, चाहे वह बहिर्गत नाम बने
 अन्तर्गत नाम बने, नामका भान तुरन्त होता है और साथही
 है वह" यों स्थापना होती है । यहां अन्य चीजोंकी स्थापनाकी
 नहीं कह रहे किन्तु जो पहिले विकल्परूपसे जाना, नामरूपसे :

उमके साथही साथ यहभी बांध रहता है कि इस नामके द्वारा यह है वाच्य और फिर उमकी भ्रुवताम्र और उसकी वर्तमान पर्यायका, इनकाभी बांध साथमें रहता है । तो हमारा व्यवहार और व्यावहारिक ज्ञान इन चार निम्नोपर्य है ।

मदेकत्रय विश्वके अधिपत्यमें नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, बाल व भावकी मुख्यताकी दृष्टिका प्रभाव—इस “हूँ” के रूपसे जानेगए मारे विश्वकी हम ६ दृष्टियोंमेंसे प्रथक्-द्वयक् एक-एक दृष्टिकी मुख्यतासे जब हम कुछ विरोध जानता चाहेंगेतो हमें ६ जातिके द्रव्य नजर आयेंगे । यद्यपि एक सममें इन ६ दृष्टियोंसे ६ द्रव्य नहीं निकले लेकिन बांध हम इन्हीं दृष्टियोंमें बनायेंतो बना सकते हैं । एक समझनेकी बात है । यह सारा विश्व एक सम है । जब हम इसकी नामदृष्टिसे देखेंतो नामका काम है चलाना । नाम बिना कुछ नहीं चल सकता । किसी बच्चेका नाम न रखेंतो कुछभी बात न कर सकेंगे, उसे बुलावो, उसे लावो, क्या कहेंगे ? बिना नामके व्यवहार क्या है ? तो नाम चलानेके काम आया करता है । और, लांगतो कोई-कोई इतने बेमरमभी हो जाते हैं कि अपने आप कहते हैं कि मेरा नाम चले । मेरा नाम कैसे चलेगा ऐसा लोग बोलभी देते हैं । तो नाम चलनेकी बातसे सम्बंध रखता है । तो अब आप यह देखिये कि सारे लोकमें जोकि समस्त पदार्थ एक समकी दृष्टिसे परख लिए गए हैं, उम नामकी मुख्य दृष्टिसे कौनसा द्रव्य ध्यानमें आया ? धर्मद्रव्य । धर्मद्रव्य जीव पुद्गलकी गतिमें, चलानेमें सहायक है । और, नामकाभी काम चलानेका है । और, अब थापना दृष्टिसे ध्यानमें आया अधर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य जीव पुद्गलको स्थापित करा देता है, अर्थात् चलते हुए जीव पुद्गलके टहरनेमें सहायक है । तो अब हमने एक दृष्टिमें परखेगए विश्वकी स्थापना की दृष्टिसे परमाती अधर्मद्रव्य विदित हुआ । अब द्रव्य

गतिमें जाऊंगा ? न उठे हूँ मैं

में यथार्थमें क्या हूँ, उठे हूँ मैं

हो जाऊंगा यह घबड़ाहट

विना होती है, तो मैं हूँ मैं

यह घबड़ाहटभी आने दे

यदि आत्माके महत्त्व

यह है कि वही-वही हूँ मैं

रहे । तो जो पुरुष मैं हूँ मैं

ऐसा विश्वास रखना है

शंकाही नहीं है कि मैं हूँ मैं

सहज स्वभावको हूँ मैं

स्वभावमें नरक, निर्जन्म

अरे स्वभावमें तो निर्जन्म

ऐसे भवराहित स्वभाव

भव कैसा होगा ? हूँ मैं

नहीं । अगर हूँ मैं

केवल धिन्मात्र मैं हूँ मैं

घबड़ाहट हुआ हूँ मैं

रूप हूँ ।

“हूँ” का

मुझमें नवीन

जा सकता है

दृष्टिको तो

का सहयोगी

वस्तुकी वर

और दूसरे

पथार्थ

अथमूल

हो रहे ।

नहीं ।

है इस

अपना

ने हुआ

न रही

ज्योंकी

कीभी

जारही

रोचिये,

न कुछ

या है ?

है, बेन्व

किसलिए हूँ

ही निर्णय कर

लोग कहते हैंकि

मैं हूँ हमका अस्तित्व

है । तबत बैठने

यह वस बैठने

बैठनेके

व बनाये

रह

व न

हामीभी ममय इन पदार्थोंका संयोगहो जाता है वे पदार्थ उसके कुछ नहीं हैं और वे केवल एक अशान्तिके ही आभयमूर्त होते हैं। आत्मा स्वयं शान्त है, यदि यह अपने आपमेंही रहे। शहर अपनी दृष्टि न करे तो इसकी अशान्तिका कोई प्रसंग नहीं। मगर अनादिकालसे एकदम बाहरही बाहर इसकी दृष्टि है, इस कारणसे इसको न अपना पता है न बाहरसे हटनेमें अपना कल्याण समझता है। मैं हूँ और अहेतुक हूँ। किसी कारणसे हुआ नहीं। अनादिसे हूँ, अनन्तकाल तक रहता हूँ। यह चर्चा चल रही है एक अमूर्त केवल चित्रतिमासमाश्रयी। देहकी या इन विकल्पोंकी जिन विकल्पोंमें आत्मस्वरूपकी भटा की गई है, इन किसीकीभी चर्चा न करके केवल शाश्वत् एक चित्तवभावकी बात कही जा रही है। मैं यह अनादि अनन्त अहेतुक हूँ।

“हूँ” का प्रयोजन—अच्छा, अब हूँ का प्रयोजन सोचिये, किसलिए हूँ मैं ? कोई पदार्थ होता है तो उसका कुछ न कुछ प्रयोजन रहा करता है। तो मेरे अस्तित्वका प्रयोजन क्या है ? किसलिए हूँ ? देखो ना, यह तखत है तो बैठनेके लिए है, बेन्च है तो पुस्तक रखनेके लिए है। मैं किसलिए हूँ ? मैं किसलिए हूँ, इसका उत्तर पानेके लिए पहिले इन तखत बेन्चोंकाही निर्णय कर लीजिये कि ये तखत बेन्च आदिक किसलिए हैं। लोग कहते हैं कि तखत बैठनेके लिए है, लोटनेके लिए है। अर्थात् इसका अस्तित्व इस प्रयोजनके लिए है। तो ऐसा कहना गलत है। तखत बैठने लोटने आदिकके लिए नहीं है। कोई बैठले तो यह उस बैठने वालेकी क्रिया है, उसकी जबरदस्ती है, पर तखत बैठनेके लिए नहीं है। इसका अस्तित्वतो केवल अपना सत्त्व बनाये रखनेके लिए है। उत्पादज्ययधौव्यात्मक रूपसे निरन्तर रह रहा है। इसका प्रयोजन केवल यह रहे, इसका अस्तित्व न मिटे इसके

इसके आगे इन वास्तुशैली का कोई प्रयोजन नहीं है। जैसे कभी कोई करता है ना कि बेकार चीज भी और देखो—इसने किस तरह से हमारा उपयोग कर लिया। तो इसी तरह यह मानना कि जगत के सामान्य पदार्थ बेकार चीज है एक दूसरे के लिए। पर यह ज्ञान शक्ति प्रभु है, सुदिमान है और यह इनका उपयोग करता, उपयोग करना, भक्ति ये सब है बेकार। इन पदार्थों का अतिरिक्त में उपयोग के लिए नहीं, मेरे आराम के लिए नहीं, किन्तु इनका अतिरिक्त इनके ही लिए है। यदि ये पदार्थ उत्पादक्ययधौम्यात्मक रूप से न रहते हों तो इनका अतिरिक्त ही न था। सभी पदार्थों का प्रयोजन फैल अपना सत्य बनाये रहना है। ये अचेतन जानते नहीं हैं, ऐसी इनमें प्रयोजन की बात कहने से कुछ जरा बेतुका मामला लगता है, लेकिन ये न जानें, न सही, किन्तु ये हैं तो किसलिए हैं? यह प्रश्न व्यर्थ है नहीं है। सभी पदार्थ अपना अतिरिक्त बनाये रहने के लिए हैं, सदा बने रहने के लिए हैं, इसी प्रकार मैं हूँ तो माना हूँ। इसके लिए ही हूँ, इसके आगे मेरा कोई प्रयोजन नहीं।

“हूँ” का अतिरिक्त प्रयोजन मानने से कोशिका—जब “हूँ” इससे अधिक मेरा कोई प्रयोजन नहीं और मानते हैं प्रयोजन, वस इसी-लिपता हुआ आता है अज्ञी में लोक में ऐसे ठाठ से रहने के लिए हूँ, इतना धन संकल्य करने के लिए हूँ, मे इस तरह की इज्जत पाने के लिए हूँ। जहां और, और प्रयोजन बना रहे हों वस वहीं क्लेश है, और —य वास्तुगतावरूप यह समझ में आता है कि मैं हूँ तो “हूँ” इसके हूँ। इसके आगे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। देखलो—तभी बात सब है वह तथ्य की बात सामने आती है। सब छूट जाता जाता है वहीं अकेलाता क्योंकि इसका प्रयोजन भी इतना ही। वह कहीं नहीं मिलता और बाकी जो गैर-गैर प्रयोजन मानना ये तो मिलेंगे। जैसे कोई जबरदस्ती दूसरे की सम्पदा को अपनी

समझकर और यह अपनेमें निर्णय बनाले कि बस यही तो मेरी सम्मति है और इसके लिए ही मैं हूँ तो उसे सिवाय क्लेशके और क्या मिलता है ? तो इसी तरह जो मेरे प्रयोजनमें बात ही नहीं है उन-उनको हम अपना प्रयोजन मानें तो उसमें क्लेशके सिवाय और क्या बात है ? मैं हूँ और अपने अस्तित्वके लिए ही हूँ । निरन्तर उत्पन्न-व्यय-धौव्यात्मक बना रहूँ बस इसके लिए हूँ । जब मोहबुद्धि होती है तब यादरमें संकोच होता है । लिहाज, भय आदिक ये सारी बातें आने लगती हैं । यद्यपि यह बात गृहस्थावस्थामें कुछ दर्जेतक सीक बसायी गई है, लेकिन साधुजनोंकी श्रुति वेद्योक्तो उन्हें संकोच, लिहाज, शर्म, भय, राका आदिक किसीका भी ध्यान नहीं है । उनकी तो एक अलौकिक श्रुति होती है । जैसी श्रुति गृहस्थजनों की होती है उससे ऊँची श्रुति साधुजनोंकी होती है । उनमें ऐसी श्रुति होनेका कारण है आत्मस्वरूपका यथार्थ परिज्ञान ।

भस्मिन्त्वका प्रयोजन उत्पन्न-व्यय-धौव्यात्मक सत्त्व बनाये रखना—
 किसीको भी यदि आत्मस्वरूपका यथार्थ परिज्ञान हो जायतां फिर सारी समस्याओंका समाधान पाना उसके लिए अत्यन्त सुगम हो जाता है । बस मैं हूँ, हूँ बने रहनेके लिए हूँ, इसके आगे और कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि अपने स्वरूपमें यह अकेला है, अपने आपमें यह केवलमात्र है । इसमें दूसरेका कोई सम्बंध नहीं । दूसरेका द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव हममें आता नहीं । तो जब केवलमात्र यही है तो इसका काम क्या रह गया ? सिवाय यह कि अपने स्वरूपमें नवीन परिणति उत्पन्न करे, पुरानी परिणति विलीन करे और ऐसा ही यह करता रहे । सिवाय इसके और इसका काम क्या रह गया ? अन्दरमें सोच लीजिए । अब ज्ञानमें उपयोगसे हम अन्य-अन्य अनेक बातें छपेटते रहते हैं तो यह तो ...
 स्वरूपसे चिगनेकी शक्तमें ये सब कल्पनायें और ।

मैं हूँ और अपने हूँ के लिए ही हूँ, इसके आगे मेरा प्रयोजन नहीं ।

आत्माके स्वामित्वका विचार—यह मैं किसका हूँ ? इसका उत्तर जाननेके लिए पहिले बाहरमें भी सभी जगह यह निरख डालें कि कोई भी किसी अन्यका हुआ करता है क्या ? पुद्गलोंमें, इन स्तंभोंमें देखलो—जैसे भीटपर गाटर रखा है तो सांग कहते हैं कि इस भीटका गाटर अच्छा है, तो वह गाटर भीटका है क्या ? अरे गाटरका अस्तित्व गाटरमें है, भीटका अस्तित्व भीटमें है, पर फेबल बाहरी सम्बंध है, यह भी वस्तुगन् नहीं । अद्याप्यवृत्ति, बिना एक दूसरेमें व्यापकर वही समीप रहना इतनी मात्रही तो बात है । तो यह भी बात जिसीसी नहीं है । किसका है यह संयोग ? गाटरका संयोग है क्या ? नहीं, भीटका संयोग है क्या ? नहीं, क्या दो का संयोग है ? नहीं, दो की तो कोई एक भीज हांतीही नहीं । तो अब वस्तुगन् दृष्टिसे देख रहे हैं, भीटकी गाटर नहीं है, क्योंकि भीटका गाटरमें प्रवेश नहीं है । कोई कहें कि संयोग है, तो क्या भीटका संयोग है ? भीटको स्वयं निरख डालो—कहीं संयोग न जतर आयागा । तो क्या गाटरका संयोग है ? गाटरमें अगु अगुमें स्वयं निरख डालो—वहाँ संयोग न मिलेगा । और, दो की मिलकर एक भीज कभी होती नहीं । अपनेही यह सांग कहने हैं कि हम दो भाइयोंकी मिलकर यह सम्पत्ति है, यह भीजनों हम दो उनींही है । तो टीक है, यह व्यवहार है, यह कागानक है, पर दोनोंभीनों भीज क्या दो की हो सकती है ? नहीं हो सकती । और, तिस भीजको दो की कहने है वह विभीषी भी नहीं है । तो बाहरमेंभी निरख डालें कि कोई अगु किसी दूसरे अगुका नहीं है । अपनेही दुनियामें ये सब पदार्थ हैं, बुद्ध बुद्ध डाला, पदार्थ डाला काहे इच्छते हुए हैं तो बुद्ध अनाद-सनात अटपटही हुए हैं ।

हो जायें इन्ट्रूड अथवा अनेक अंगुचों का मिलकर बन जाय पिण्ड लेकिन वहां कोई मनु किसी अन्य मनु का नहीं है। तब एक यह आम बानून बन गयाकि कोईभी मनु किसी दूसरेका नहीं है, गुंजाइसही नहीं है। तब अस्तित्व मनुका प्रथम है। और, सभी पदार्थ अपनेही प्रदेशमें, अपनेही गुणोंमें उत्पादव्यवधौव्यरूपसे रहते हैं, तब किसीका कोई बनही कैसे आयगा ?

परमा स्वामी माननेका पत्तिनाम—भैया ! है नहीं किसीका कुछ, किसी माननाकि मेरा यह कुछ है, रम यही संसारमें जन्म-मरण करनेका और इतने भवोंमें, देहोंमें, दुर्गंतियोंमें बने रहनेका, फंसे रहनेका यही कारण होता है। जैसे जिस किसीभी मगाड़ेको कहते हैं—बाततो कुछभी नहीं और बिना पामका मगाड़ा बन गया, योही यहां देखिये ना, यह मगाड़ा क्या कम बन रहाकि यह मैं जीव तिगोइमें, प्रत्येक धावरमें, चीड़ा-मफोड़ामें, देव, नास्की, पशु-पक्षी आदिक अनेक प्रकारके देहोंमें पसता हूँ, बंधता हूँ, जन्ममरण करता हूँ, दुःखी होता हूँ। यह मगाड़ा कितना बड़ा बन गया। और, बात है कुछभी नहीं, मगाड़ा बतानेके लिए, कुछ समझानेके लिएकि किसी बातपर यह मगाड़ा है। अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तशक्ति, अनन्त आनन्दके स्वभाववाला यह प्रभुजो इतनी गर्त अवस्थामें दुःख भोग रहा है, यह किस बातपर भोग रहा है, असली चीज क्या है ? लोगनो अंदाज लगातेकि यदि कोई बड़ा आदमी विगड रहा है तो कोई बात होगी। तो यहां इतना बड़ा पुरुषजो प्रभुकी तरह अनन्त ज्ञानादिक स्वभाव वाला है और वहजो इन दुर्गंतियोंमें, भवोंमें जन्ममरण करता फिर रहा है तो कुछ बाततो होगी। बात कुछ नहीं। हां बातेंकी बात है। चीजकी बात कुछ नहीं है।

बातके मगाड़ेका बताना—देखिये बातके मगाड़े ५.

भी बड़ा रूप रख लेते हैं। तो इतनाजो बड़ा मगड़ा बन गया है वह मगड़ा घातका मगड़ा है। वह घात क्या? यही कि मैं तो किसीका हूँ नहीं और ये मेरे कुछ हैं नहीं, और मानते यह हैं कि मेरा अगुफ है, मैं इसका हूँ, इतनी एक कल्पना भर करी, किसी वस्तुका बिगाड़ नहीं किया, किसी वस्तुको तोड़ाफोड़ा नहीं, केवल एक अपने आशयमें भाव बनाया यदि आशयमें यह भाव न बनते और इन चीजोंको तोड़तेफोड़तेभी रहतेतो इतना मगड़ा न था लेकिन आशयमें जो ये मिथ्या कल्पनायें मनमें आयीं, उपयोगमें आयीं, इनसे इतना बिगाड़ हुआ कि देखो—यह शरीरों का भार उठते फिर रहे हैं। हाड, मांस, चमड़ो, मल, मूत्रादिक अपवित्रतायें आतीं, यह गलता है, सड़ता है, जगता है, मरता है, कितनी तोड़फोड़ होरही है। ये सब बातें ही क्यों रही हैं? बस एक इतना आशय करने मानसे कि मेरा कुछ है और इसका मैं हूँ।

स्वरूपदृष्टिमें अन्यकी वाच्यताका अभाव—स्वरूपदृष्टि कर लेने वाला पुरुष, अपने आपके सहज स्वरूपका अनुभवी पुरुष कभीभी यह विचार नहीं रखता कि मैं किसी अन्यका हूँ या अन्य कोई मैं हूँ। मैं हूँ स्वतंत्र हूँ, हूँ और परिणमता हूँ। इससे आगे मेरा कुछ काम नहीं। इससे आगे मेरा कोई सम्बंध नहीं। जब कभी सम्बंधभी मान रहे हैं, उस माननेकी स्थितिमें भी मैं मेरा कुछ है किसीका मैं हूँ। ऐसा सबसे निराज्ञा अपने मायाजन और आधार गुणोंका मैं आत्मा ॥ अनुभव करके किसी क्षण यह तो मैं लीजिये पूरा उमाह करके, भ्रम करके, भ्रमन् करके कि मैं मैं हूँ क्या? इस हूँ की समझमें बाधा डालने वाला कोई दूसरा नहीं है। जैसा कि कोई सम्भेदिक भाई मेरी श्री उल्टी-उल्टी बनती है, मेरा पाँव योही अटपट चलता है, मुझे खन नहीं है, मेरा लड़का या मेरा पिता बिहजल मुझमें फिरत है, ये सांग

पर रोय जमाने हैं। मैं क्या करूं ? कैसे मुझे शान्ति मिले ?
 कोई कितनही दबा रहा हूँ, कहाँ दबा रहा ? बहुतों भिन्न
 कर रहा, अपनेमें अपनी चेष्टा कर रहा, मैं अपने आपमें
 मैं एक हृद् बनकर अपनेमें दृष्टि कर्ता हूँ इसमें बाधा देने
 ता कौन ?

आत्माकी अन्तःस्वतन्त्रता—भलेही कोई प्रबंधक या कोई
 पाही इसे बँद करके लेजाय, जेलकी कोठरीमें इसे बन्द करदे,
 बहुतों बतलावोकि यह आत्मा बन्द है क्या ? आनी पुरुष है,
 वहही अपने आपमें अपने स्वरूपकी दृष्टि कर रहा, अनुभूति कर
 रहा, अपने स्वरूपदर्शनका आनन्द लेरहाता इस आनन्दकोभी कोई
 द कर सकेगा क्या ? बहुतों यहां बन्धनमें नहीं हैं। घरके लोग,
 रोजन लोग किसी तरह किमनाही दबाव करें, कुछ करें, अथवा
 न करें, स्नेह करें फिरभी मैं अपनी कम्पनाके दबावसेही दबता
 हूँ। विरोध और द्वेषके दबावसे रागका दबाव और एराध है।
 मे—किसी पुरुषको दबाकर, हाटपटकर जो काम नहीं करा
 सके वह काम स्नेह दिखाकर, प्रशंसा करके आप करावें। तो क्या
 रागका दबाव द्वेषके दबावसे कम है, संकिन दबाव किसीपर
 होसका नहीं है। वस्तुतः कोई अपने आपको अपनी दृष्टिमें रखे,
 कामके, जरासाहीतो काम है, भीतरही रहनेवाला यह मैं भीतरही
 भीतर अरनेकी निरखने लगूँ, इसमें कोई विशेष भ्रमतो नहीं है,
 पर रुचिहो इस तरह, यह जान रखाहोकि जगतमें जितनीभी
 सन्ध्या, जितनेभी समागम हैं वे सब असार हैं, इननाभी हृद्
 प्रदान होतो इसको आत्महितका मार्ग प्राप्त होना सुलभ होजाता
 है। तो यह मैं हूँ, अनादिसे हूँ, अनन्तकाल तक हूँ, किसीका नहीं
 हूँ, अपनेही हूँ के लिए हूँ, और किसीभी अन्य पदार्थका नहीं हूँ।

आत्मस्वरूपको यथार्थ जाननेकी अत्यावश्यकता—आत्मस्वरूपके

जाने बिना हम जीवको कभीभी शान्ति प्राप्त नहीं हो सकती, कारण यह है कि अपने आपको छोड़कर किसीभी बाह्य पदार्थमें उपयोग लगाया तो प्रयोग तो हम उपयोगका बाह्य पदार्थों के साथ मेल नहीं खाता, क्योंकि भिन्न द्रव्यगता है। दूसरी बात यह है कि वह आश्रयभूत पदार्थ नष्ट हो जायगा। तब यह उपयोग अनाश्रित होकर या अपने आपही अराश्रित अनाश्रित होकर फिर किसी बाह्य पदार्थकी सहायता से लगेगा तो यों कभीभी इन बाह्य पदार्थों में इस जीवको शान्ति प्राप्त नहीं हो सकती। हम आप सबको यदि वास्तवमें शान्तमुखी होना है तो नियमसे अपने आपके स्वरूपमें सग्न होना ही होगा, यह अपना पक्का निर्णय बना लें। इस भवमें, जिसे कहेंगे सम्यक्त्वो यदि सम्यक्त्वों नहीं हांपाता तो फिर इस जीवका कुछ ठिकाना न रहेगा। आज तो मनुष्यभूत पाया है। अरुद्धा समागम मिला है। अन्य भवोंमें यह फिर क्या उपाय बनायेगा मुसी होनेका ? अतएव आत्मस्वरूपका ज्ञान कर लेना अन्यन्त आवश्यक है, यह उतना अधिक आवश्यक है जितना आवश्यक भोजन और घर नहीं है। एक भवमें यदि घरका ठिकाना न मिला और कहीं जाड़ा, गर्मी, बरसात आदिमें स्वतंत्रतासे टिक न सके तो कुछ दर्ज नहीं, किसीभी जगह रह लिया, कोई बात नहीं, पर यह भय सदा तो नहीं रहनेका। जिस किसीभी प्रकार गुजारा कर लिया जायगा, लेकिन आत्माको आत्माका ठीर न मिलेगा। तो यह अनन्तकाल तक बेघर रहकर भटकता रहेगा।

शान्तिप्राप्तके विषय धर्म और धर्माधारके आवश्यक प्रभुत्व देना वर्तमान—जिस तत्त्वकी ओर प्रायः मनुष्यकी रुचि और दृष्टि नहीं है और जिसको एक फाल्गु काम समझने है कि जो एक कुल परम्परामें चला आया है—मंदिर जावो, पूजापाठ स्वाध्याय आदि करो, इनके करनेसे समाजमें मान बढ़ाई मिलती है, योंही समझकर अगर हां

समस्त विज्ञानों के लिये समस्त पदार्थों का विद्या आधान । यह हम
 तरह की बात नहीं है । जीवन का समस्त लक्ष्य यदि हम जानमदम
 धर्म की आकांक्षा के लिए है और फिर समस्त लक्ष्य नहीं है, तो
 समस्त लक्ष्य हमारे लिये अपनी व्यवस्था बनाते । जैसे जीवन में जो
 मुख्य काम होता है, उसके लिये आवश्यक माता गुणदिग्ग है, अन्तिम
 अन्य कामधर्मों विद्या करने है । तो जैसे मुख्य काम के अनिवार्य
 लक्ष्य के लिये समस्त अन्य छोटे-मोटे कामों का लिये जाने हैं
 योही हम आकांक्षा गुणी शक्ति होने के लिये मुख्य काम है आत्म-
 ज्ञान, आत्मदर्शन, आत्ममग्न । यदि ये मुख्य कामों की शक्तों अन्य
 कामों की आकांक्षा नहीं है, पर हम मुख्य कामों के लिये भी
 नहीं कर रहे, बड़े जरा भी नहीं लक्ष्य बातों के लिये अन्य
 काम करने जाते हैं । तो अपने जीवन में मुख्य काम समझना
 चाहिए धर्म । आत्मज्ञान, आत्मदर्शन, आत्ममग्न । यह अपनी ही लक्ष्य
 बात है, अपने ही लिये करने की बात है । हमारे दूसरे ही लक्ष्य बात
 नहीं । आत्मज्ञान, आत्मदर्शन आदि सभी लक्ष्य बात नहीं । केवल अपने
 आकांक्षा लक्ष्य बात कर रहे हैं । आप कैसे गुणी रह सकते हैं ? एक
 वैज्ञानिक दृष्टि से प्रयोग कर करके हमारा निर्णय बनाली । हमारे
 लक्ष्य के लिये है, प्रमुख लक्ष्य है कि ऐसा करो, हमारा हम ऐसा
 करने हैं, यो लक्ष्य के लिये है, किन्तु यह निर्णय प्रमुख जो लक्ष्य
 है यह लक्ष्य है ना । लक्ष्य समस्त अपने आपके प्रयोगों में लक्ष्य के
 निर्णयों । देखो—जब हमारे प्रयोग अपने आकांक्षा के लक्ष्य शक्तिमत्त्व
 स्वरूप पर आता है तब शक्ति मिलती है कि नहीं । जब यह प्रयोग
 किन्हीं लक्ष्य पदार्थों में समता है, भ्रमता है तब हमको असन्ति,
 आकांक्षा लक्ष्य है कि नहीं ? प्रयोग करके समझ कर लो । और,
 फिर जहाँ आपकी शक्ति प्रतीत हो, वास्तविक दृष्टि से लक्ष्य
 निराश्रयता का लक्ष्य मिलता हो वस मार्ग पर आप चल लीजिएगे

गर्भित होती है। कुछभी हैनो वह है, अन्य नहीं है, फिरभी वास्तवमें अवच्छिन्न है।

अनुरूप प्रयोगसे अपने बस्तित्वका हृद निम्नप्र—यह मैं, मैं हूँ, अपने स्वरूपसे हूँ, यह बात चित्तमें तब उतरती है जब किसीभी वाक्य पदार्थका विकल्प न हो। वाक्य पदार्थ या वाक्य तत्त्वोंसे विपरीत श्रद्धा न हो। उन्हें यथार्थ जानें, अपने आपके स्वरूपकीभी विपरीत श्रद्धा न हो जिसके कारण जिसके आधारपर वाक्य पदार्थोंकी चिन्ता न रहे, व्याकुलता न रहेतो इस प्रयोगसे जब हमें अपने आपमें विग्राम मिलता हैतो यह ज्ञानही स्वयं ईश्वर होता है, ज्ञान होता हैकि यह हूँ मैं आत्मा। अपने स्वरूपमें हूँ। अब आप जानेंकि आत्मज्ञान कितना वरुण वैभव है। और, समस्त हितोंका कारणभूत है। हम धर्मके नाम परभी सबकुछ समझ डालें, सब वाक्य प्रसंग कर डालें, लेकिन यह आत्मतत्त्वकी समझ न बनायेंतो इन सब वाक्य पदार्थोंसे इस आत्माको शान्तिनो मिली नहीं, ॥ कर्म कटे। धर्मका आधार है आत्मज्ञान। आत्माका ज्ञान नहींतो धर्मका पालनभी नहीं। किसी दूसरेका धर्म थोड़ेही पालना है। हमेंतो अपने आपके आत्माका धर्म पालना हैतो आत्माकाजो धर्म है, आत्माकाजो स्वरूप है, स्वभाव है वह विदित होतो मैं क्या पाऊँ ?

धर्मपालनका मन्त्रोपदेश—संक्षेपमें आप इतना जानेंकि आत्माका धर्म है जानना देखना। केवल जानना रहे, केवल देखना रहे, उसके साथ विकल्प न हो, रागद्वेषके विकल्प न उठें, मात्र ज्ञानन देखन रहेतो समझियेकि हम धर्ममें स्थित हैं और हम धर्मके पालनहार हैं। और, ऐसा बननेके लिए व्यवहारमेंभी हमारी ऐसी प्रवृत्तियाँ होंकि हम अपनेको आत्माके धर्ममें दहरानेके पात्र बनाये रखेंतो व्यवहारमें यहभी धर्म कहलाता २।

वाग्विजयोमें इतर हमें यह सिखा मही मित्रभी रि हमें आ
 दान-नन्दप्रभाभी आमामें दर्शना है, कि क हममें रिगोमही व
 जाने हेमो ये सब बाने व्यवहारधर्मभी नहीं बदलनी। व्यवहारधर्म
 यह बदलावा हेमो निम्नगामें पापनोंमें साहाय्य हो। तो हम
 भारको करनेमें जिन केवल एकही बात है दूसरा काम नहीं।
 दूसरा काममों जब हममें हम टहर नहीं पाने तब करना बाह्य।
 करने पड़ने है। तो यह मैं आत्मा है, अपने स्वयम्में है और परके
 स्वयम्में नहीं है।

आत्मव्यवस्थाके निर्णय निर्वयन—अब अपने आपके
 सम्बन्धमें विचार करेंकि मैं स्वतन्त्र हूँ। स्वतन्त्रता अर्थ है—अपने
 आपके द्रव्यके आधीन हूँ। एक सामान्यतया यस्तु। यस्तुकीही बात
 कही जा रही है। समस्त यस्तुमें स्वतन्त्र हूँ। यथार्थ दृष्टिसे देखो तो
 पदार्थका अतिशय किसी दूसरेकी कृपापर निर्भर नहीं है। हाँ यह
 आत्माही जिन जिनकी उपासना करता है, अपने आपको कुछ
 अलौकिक शान्तिधाममें पहुँचाता है उनकी कृपा कही जाती है।
 पर अतिशय किसी दूसरेके आधार पर नहीं है। जो है सो स्वतः
 सिद्ध है। असत् कभी बनाया नहीं जा सकता। असत्की उत्पत्ति
 नहीं, सत्वा पिनाया नहीं। यह ऊँचे-ऊँचे सभी दार्शनिकोंने
 माना है। तो मैं हूँ तो हूँ, सदासे हूँ, सदा तक रहने वाला हूँ।
 अब यह बात दूसरी है कि हम कैसे दृष्टि बनायँ तो हमपर क्या
 होते ?

क्या पाते ? यह एक निर्णय
 ज्ञानीय विज्ञानकी बात है। किसीभी
 काल, भावकी दृष्टिसे होगा,
 द्रव्य क्षेत्र काल भाव इन चारों

एक पुनः है, तो इसका है आपने क्या समझा कि यह है ? जब आपकी इसका द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव चारों विदित हों तब आपने समझ पाया कि यह है । द्रव्यमे क्या है यह पिण्ड ? जिसे आंखोंसे देख सकते हैं वह तो है पिण्ड और इसके साथही माय इसका आधार प्रमा भी आपको विदित हो रहा है । जितनेमें यह फैला है वह कहलाया इसका क्षेत्र । और, इसमें जो परणति है, जो द्युति है, जो रंग प्रकट है, जो स्पर्श प्रकट है, जीर्णशीर्ण अथवा मज्जवृत्त जो कुछभी परिणति इसमें है वहभी आपको गुरन्त समझमें आयी । साथही इसका भाव, अर्थात् जो बीज शाश्वत रह सकती है, कुछ समयकाभी भाव आपकी निगाहमें है । जब द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव चारों आपकी समझमें हों तो आपने उस में तत्त्वको जाना । द्रव्य चौकी आदिपदों हमारे आपके ज्ञानमें आते हैं गुरन्तही द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव ये चारों ज्ञानमें आते हैं । कोई बता सके अथवा नहीं । बालकमे लेकर बड़े-बड़े युक्तिमान तक सबकोजो कुछभी बीज विदित होती है उसका द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव यह चतुष्टय विदित होही जाता है । इसके बिना वस्तुके जाननेका और कुछ क्याय नहीं है ।

आत्माका स्वरूप चतुष्टयमे निर्णय तथा द्रव्यरूपमे ज्ञान—अब आत्माकोभी देखिये—मैं आत्मा हूँ तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव ये चारों चीजें होनीही चाहिए । तो द्रव्य क्या है ? जो पिण्डहो । रूप, रस, गंध, स्पर्श वालाहो । इस तरहके पिण्ड रूपसे अगर निरख्य जायतो आत्माके जाननेमे बाधा आयगी । और, ऐसा निरखनातो जीवका अनादिकालसे बना हुआ है । यह जीव शरीरको आत्मा मानता है, तो पिण्डरूपसे ही तो अपनेको समझता । परन्तु, इन रूपरसादिक पिण्डरूप में नहीं है । ज्ञानदर्शन, आनन्द अज्ञ आदिक गुण वाला है । अर्थात् म

धारणा के जो गुण हैं और जो परिणामियाँ हैं तब ही निम्न जो मैं कर रहा हूँ तो किसी अणुकी कृपासे नहीं बना रहा, किन्तु मुझमें ही मैं अपना अभितन्त्र है जिससे कि मैं यह हूँ। तो मैं तब अपने तन्त्र रूप में, क्षेत्र अन्तर्गत भी स्वतन्त्र हूँ। मेरा जो अन्तर है, जब-जब तन्त्र-तन्त्र देहमें मैं गया तब-तब देहमें मुझे अन्तर्गत विचारणा आकार प्राप्त होता रहा, छोटे शरीरमें गया तो छोटे आकार बना हो गया और बड़े शरीरमें गया तो बड़े आकार बना हो गया। जो वगैरे कर्मोदयवशा तन्त्र शरीरमें यह जीव गया धर्मही परिमाण वाला बन गया, इतना हानिपर भी आत्मामें जो आत्मिका क्षेत्र है, आत्मिका प्रदेशावस्थ है यह किसी दूसरेके आधान नहीं रहा। प्रत्येक पदार्थ प्रदेशवान् हुआ करता है और उनका यह प्रदेशावस्थ उनका स्वयं स्वरूपसे हुआ करता है। किसी दूसरेकी कृपापर नहीं चलता। ऐसा यह मैं नाना आकारोंमें, संसार अवस्थामें रहकर भी अन्तर्गत प्रदेशों ही रहा दूसरेके प्रदेशावस्थसे मेरा अस्तित्व नहीं चला, इस कारणसे क्षेत्रावस्थेभी मैं स्वतन्त्र हूँ। भैया ! यों समझिये कि जो चीज होती है वह अपने स्वरूपसे अपना घेरा बनाये रहती है। वस्तु होती यह कितनेमें है ? अबगाह प्रत्येक पदार्थमें रहता है। तो ऐसा क्षेत्र, अपने प्रदेश सबके अपने आपके आधीन हैं, किसी दूसरेके क्षेत्रके आधीन नहीं हैं। शुद्ध आशय होनेपर तो आत्मा जिस आकारमें मुक्त होता है उस ही आकारमें अनन्तकाल तक रहता है। वहाँ अन्तर नहीं आता। अन्तर संसार अवस्थामें आता है। चीटीके देहमें गया तो चीटीके बराबर देह बना, हाथीके देहमें गया तो हाथीके बराबर देह बना, इतनेपर भी आत्मिक प्रदेशोंमें आकारका जो परिणामन हुआ वह तो उसकेही स्वयंके अस्तित्वसे हुआ है। किसी दूसरेके कारण नहीं।

११ कालावस्थे आत्मिका स्वातन्त्र्य—जब, हम इस आत्मिको काल

धर्मन परिणमनकी दृष्टिमें देखते हैं तो इसकी प्रतिष्ठा नवीन-
 नवीन अवस्थाओं बनती जा रही है। देखिये आत्माके सारणते
 स्वयम्में स्वि सने पाने इती पुरुषोती अथवापर दृष्टि नहीं
 होती। और, ऐसे छानो पुरुषोंके द्वारा निरुद्ध मया स्वभावतः
 इत्य जो अंतर्गत है वह जब वर्गनमें आये तो कहा जाता कि
 अपरिणामी है, सारणत है, नित्य है, एवम्भावस्वरूप है। तो इस
 दृष्टिमें आत्मा नित्य है, एक है, एवम्भावस्वरूप है, अपरिणामी है
 लेकिन यह परो यदि सर्वथाही लगायी जाय आत्मामें तो यद्वा
 अमात्र, आ मात्रा अमात्र हो जायगा। कोई भी पदार्थ ही यह ज्ञात-
 ध्ययमें बाहर नहीं है। मनेही यह एक आवाता अत्यन्त व्यापक है
 जिसमें हम परिणमन क्या समझ सकते हैं? आकाशमें क्या बदल
 ही, हम नहीं जानते हैं, लेकिन यद्वा अर्थात् समस्त यह नियम
 है कि यदि है तो वह अत्यन्तमेव अपने नये रूपोंमें अन्तः रूप बनाये
 हुए है याने प्रति भयंभयमें अपनी अथाथा बनाता हुआ रहता है।
 यह थाहे एवमी ही अथाथा हो जिसके कारण परिणमन विदित नहीं
 होता, लेकिन नये रूपमें स्वरूपमें रहता, आत्मा जगत्में सारणतसे
 रहता, इतनेपर भी वही उत्पादक्ययभौध्यात्मकता आती ही है।
 इस आत्माके सम्बन्धमें तो अनुभव भी यह कहता है कि यह मैं जीव
 कभी मुख्य वेदन करता, कभी दुःखसा वेदन करता। अनेक
 प्रकारके मैं अनुभव करता रहता हूँ। तो आत्मामें परिणतिर्या है,
 बाल है, जब जो परिणमन होता है। जैसे कि वर्तमान समयमें मंद
 कषायरूप परिणमन है, क्रोध मान, माया, लोभ, इन चारों कषायोंमें
 मैं एक समयमें एक प्रकारकी कषाय होती है और वास्तवमें तो सब
 कषायें बनी रहती हैं, लेकिन प्रयोगात्मके परिणतिरूप एक समयमें
 एक जीवकी एक कषाय होती है। जब क्रोध कषायका परिणमन
 चल रहा है तब

१। क्रोधरूप है। २। जब मान कषायका

बनाते ।

धार्मिकों को महत्त्व देने का विवेक—भैया ! यह पक्का निर्णय किये बिना काम न चलेगा कि हमारा गुजारा, हमारी शान्ति, हमारा उदार तो एक अपने सहजस्वरूपका जानकर उसहीमें रमनेसे होगा, अन्य प्रकार न होगा । मेरा काम भी मात्र एक यही है । अपनेको जानूँ, अपनेमें रुचि करूँ और अपनेमें रहूँ हमके सिवाय अन्य कोई दूसरी बात न मुझसे, यह बात गृहस्थीमें भी सम्भव होती है । हानी पुरुषका ऐसा चित्त होजाता, ऐसा उपयोग होजाता कि उसे धन वैभव आदिक अन्य वस्तुओंमें महत्त्व नहीं दिखता । यह महत्त्व मानता है अपने आपके धर्मका, स्वरूपदर्शनका, स्वरूपमें रमनेका । जिनको यह बात नहीं मुझती तो यों समझना चाहिए कि जैसे पुत्र प्रसव करने वाली माताके दुःखका अनुभव बंध्यास्त्री तो नहीं कर सकती इसी प्रकार हानी भक्तजनोंकी जहाँ दृष्टि लगी है, जिसे मार समझा है, जिसे शरणभूत माना है, उसके सिवाय अन्यत्र कोई उसका उपयोग जमता नहीं । करना पड़ रहा, फिर भी जमता नहीं, उसका क्या अनुभव है, उसकी क्या स्थिति है, इस बातको सोही अज्ञानीजन नहीं समझ सकते हैं । सचमुच उस हानी गृहस्थ की भी इच्छा किसी बाह्य पदार्थमें नहीं है । जैसे कहते हैं कि अनायास होता है हानी सम्यग्दृष्टि । निःकारिण अंग होता है । हममें कोई भलेही यह शंका करे कि यदि दुकानपर बैठा है तो क्या वह इच्छा नहीं करता कि आज इतना लाभ होना चाहिए ? भलेही इच्छा करता है मगर वह इच्छा अन्तः इच्छा ही नहीं है । जिसको यह निर्णय है, जिसको यह प्रतीति है कि करने योग्य काम तो मात्र एक यही है—आत्माके रत्नत्रयस्वरूपमें रमना, दूसरा काम जिसे मुझना ही नहीं है, सम्यक्त्वके कारण जिसकी इतनी तीव्र लगन है ॥ उस पुरुषमें इच्छा भी आवे तो भी वह इच्छा उसके अंतः

पर नहीं कर मही, इस कारण वह इच्छा इच्छा ही नहीं कहलाती। इच्छा होकरभी इच्छा नहीं है क्योंकि उनको महस्व नहीं देखा है, वह।

गीता आध्यात्मिक उपायों में गणने में बुद्धिमानी—भैया ! आत्मा-स्थानकी बात इस भवमें बनाने तो भला ही भला है और न बना सके तो इसका फल बहुत कटु है। समय बराबर नहीं मिलना। सला ऐसा मन, ऐसा चेहरे, ऐसी बुद्धि, ऐसा समय, ऐसा देव, शास्त्र, गुरुका समागम ये सारी बातें इस मायामयी माना दुर्गतिरूप, कलेशमय संसारमें पा लेना किनना दुर्लभ है। इतनी दुर्लभ चीजें पाकर भी इनका महस्व नहीं आकर रहे, वह कितनी अज्ञानताभरी बात है। जैसे कोई गरीब पुरुष एक लक्षपती पुरुषके धनका महस्व तो कृत सेना है पर वह लक्षपती पुरुष धनमें लूणा होनेके कारण उस प्राप्त धनका महस्व नहीं कृत पाता, वह तो यही समझता है कि मेरे पास तो कुछ भी धन नहीं है, इसी प्रकार हम आपको आज मनुष्यमय मिला है, श्रेष्ठ समागम मिले हैं फिर भी अज्ञानता-वशा इन दुर्लभतासे प्राप्त समागमोंका महस्व नहीं कृत पाते। इस मनुष्यमयके महस्वको जब देवभी अंतीकार कर लेते हैं कि मनुष्यमय मिहान है सभी तों देवी—तीर्थ करके गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, निर्वाण आदि सब कल्याणकोंमें और सब समयोंमें देव और इन्द्र किस प्रकारकी सेवा करते हैं। वे देव इस मनुष्यमयका महस्व जानते हैं। बुद्धि प्राप्त होती है तो इस मनुष्यमयसे। मनुष्यका मन सध संझी जीवोंसे श्रेष्ठ कहा गया है।

बानर्हिने आत्मस्वातन्त्र्य जानकर हम ज्ञानके सदुपयोगकी बात— यहाँ अपने परिणमनके सम्बंधमें विचार करिये कि मैं कहाँ पर पदार्थों के द्वारा पसा हूँ ? किसी दूसरेने मुझे कहाँ चरामें किया है ? मैं स्वतंत्र हूँ, मैं ही अज्ञानभावमें बढ़कर परपदार्थोंमें लगा

हूँ । मैं अपनेको सम्हालूँ तो अपने आपमें अपनी दृढ़ बना मना हूँ । मुझे तो अपना ही कार्य करना है । स्वयंके स्वरूपको निरन्तर यत्नमें ही व्यस्त बने रहना है । उसका काम मेरे करनेको पड़ा ही नहीं है । बाह्यमें जो कुछ होता ही, होगा उद्यानुसार । किसी भी प्रसार हो, किसी भी बाध पदार्थकी परिणतिमें मेरा मुधार बिगाड़ बंधा हुआ नहीं है । मैं ही अपने उपयोगमें अपनेको घुरे रूपसे बतता हूँ तो अपना बिगाड़ कर लेता हूँ और मैं ही अपने स्वरूपकी ओर बतता हूँ तो अपना मुधार कर लेता हूँ । मैं बिगाड़ नहीं चाहता । बिगाड़में अनन्तकाल व्यतीत होगया । विषयरूपार्थोंमें क्रांतिधार्मिक भावोंमें परिमलके लवेटमें बहुत समय व्यतीत होगया, मिला कुछ नहीं, मिलेगा कुछ नहीं । यह आत्मा अमूर्त अपनेही स्वरूपमें रत रहनेवाला शरीरको छोड़कर जब चल देगा तब एक अणुभी इसका साथ न देगा । ये धन वैभव, पुत्रपरिजन कुछभी काम न देंगे जिन्हें आज कल्पनासे अपना माना जा रहा है । तो ऐसे असार अशरण संसारमें हम मौज मानकर बैठे हुए हैं और आत्मोत्थानके लिए कोई गहरी दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, कुछ गम्भीर चिन्तन नहीं कर रहे हैं तो इसका फल क्या होगा ? मैं स्वतंत्र हूँ, मैं बाह्य विकारोंसे बाह्य कर्तव्योंसे, बन्धनोंसे हटकर सबको भूलकर एक अपने आपके स्वतंत्र स्वरूपको निरखूँ तो निरख लूँगा । मुझमें बाधा देनेवाला कोई नहीं है । मैं ही बाधक बनकर दुस्ती होता रहता हूँ । मैं अपने १८ सम्हालूँ तो मैं ही साधक बन जाता हूँ । मैं द्रव्यसे, क्षेत्रसे, कालसे, भावसे, स्वतंत्र ॥

आत्माकी निश्चलता—मैं निश्चल ॥ जो मेरा स्वरूप है उस स्वरूपसे मैं कभी विचलित नहीं होता । अत्येक पदार्थ निश्चल है । यदि पदार्थ निश्चल न होते तो आज दुनियामें कुछ न होता । सब शून्य होजाता । एक पदार्थ यदि दूसरे पदार्थमें अपना स्वरूप रखदे,

सी दूसरेका स्वभाव जानना है।
 तो कोई चिन्तीना स्वभाव जानने के लिये
 जगत्में कुछ भी न देखे।
 न तब ही रह पावे है।
 तनी ही पठित हुए हैं।
 ही कहने मात्रको ध्यान है,
 ही दिया नहीं। कोई ही स्वभाव
 मुझे गोया नहीं जा सकता,
 तका जेमा चेतन्यावस्था में
 उस स्वरूपको अधिकतर
 उपयोगकी परिणति बनती है,
 अनुभव कर लेता है कि
 होती है और शान्ति
 परिचयमें न पढ़कर अपने
 स्वरूपके निष्कट उपयोगमें
 मानें, फिर उसके करनेको
 काम बाहरमें दिखता ही
 बाहरमें मुझे कुछ काम
 आप होती है। तो
 प्राप्ति होती है। मैं
 स्वरूपमें रुचि हो,
 काम है।
 स्वभाव
 अपने आप
 स्वभावको
 विभाव

कि
 प्र
 ही,
 व-
 के
 ही
 कि
 ये—
 क्या
 रद्वयके
 से रहित
 कृतार्थ है,
 रद्वय है उन्हें
 वही हितरूप है
 त म किस प्रकार
 तब ही बन सकता है
 मूलमें, स्वभावमें यदि
 न भी सकेगी? अतएव
 कुछ दशाके व्यक्त होनेका
 जिस शरीरको पाया कि यह
 ना। मैं शरीररूप
 चले जायेंगे, और
 गण है, मैं
 मुझे तो
 मान रहे

है। जैसे—मानलो जलका स्वभाव ठंडा है तो जल कितना ही गूँघला हो, गर्म हो जानेपर भी और उस जलमें ठंड कहीं पायी न जानेपर भी जब स्वभाव दृष्टिसे सोचेंगे तो यह कहना होगा कि जल स्वभावसे ठंडा है। जैसे दर्पणके सामने बहुत बड़ी चीज रंग-विरंगी उपाधि खड़ी हो तो वह सारा दर्पण रंगा प्रतिबिम्ब है। उस दर्पणमें किसी भी जगह कोई हिरसा दर्पणका जैसा असली स्वरूप है उस स्वच्छताके रूपमें प्रकट नहीं है फिर भी स्वभाव तो स्वच्छताका है। उस रंग-विरंग विकारसे रहित होनेका उसका स्वभाव है, इसी प्रकार आत्माका स्वभाव एक चैतन्य है, चेतना, चित्प्रतिभास। तो यह आत्मा चाहे किननी ही विभाव परिणतिमें हो, जहाँ सारा ज्ञान ढकासा है, कथनमात्रका ज्ञान है। कथार्योसे सारा ज्ञान रंजित है, जिसका ठीक ठिकाना भी नहीं बन रहा है ऐसी विचित्र विभाव परिणतियोंके बीच भी स्वभावदृष्टिसे निरन्तर जाय तो कहना होगा कि यह स्वरूपसे, स्वभावसे निरन्तर है। उसका जो स्वभाव है वह धलित नहीं हुआ। यदि स्वरूप धलित होजाय किसी परिस्थितिमें तो वस्तुका अभाव होजाता तथा वह वस्तु कभी भी अपने असली रूपमें न आ सकेगी यों यह विचित्र विभाव परिणतियोंके बीच भी स्वभावतः स्वरूपसे अपने असाधारण गुणसे निरन्तर है।

आत्माकी निष्कामता—जगत्के समाप्तमोक्षो असार जानकर किसी भी जगह चित न रहनेके कारण स्वतः हो अरने आपने हितके लिए जगमी ज्ञानी मंत पुण्य आत्मतत्त्वके सम्बंधमें चिन्तन कर रहा है कि यह मैं निष्काम हूँ। काम, कामना—इच्छाका नाम काम है, कामना है और उपलक्षणसे समस्त विचारोंका नाम काम है। यह मैं आमा निष्काम हूँ अर्थात् अविकारी हूँ। किसी भी वस्तुमें यह हो मात्र एक रहता है, दूसरेका प्रवेश नहीं होता। य

सद्भाविमयमात्र है, अन्यथा भगवद् नहीं रह, सत्त्वता । तो मुझ
आत्मा में क्या क्या हुआ है, क्या शास्त्र है ? यह एकमात्र
चैतन्यात्मक । जो भगवद् है महत्त, किसीने बनाया तो नहीं,
अनादिमिद जिम पराये में जो स्वभाव है यह पदार्थ उम स्वभाव-
रूप में है । उसके अतिरिक्त जो परका सम्बंध है अथवा परासम्बंध के
कारण जो विचारमात्र होता है यह मेरे स्वरूप में, स्वभाव में नहीं
कहा जा सकता । तो स्वभाववृद्धि से स्वप्नपर विहित होता है कि
मैं अविचारी हूँ ।

द्विज्ज्ञान निरुपाधि स्थिति की तापिता निरुपाधि दृष्टि—देखिये—
लोक में अपने निम्न द्विरूप क्या धीज है, और पाने योग्य क्या
तत्व है ? यह है निरुपाधि स्थिति, उपाधि रहित, परद्रव्य के
सम्बंध में रहित । परद्रव्य के सम्बंध में होने वाले प्रभावों से रहित
जो आत्मा की महत्त स्थिति हो वन यही निराहुत है, उपाधि है,
सर्ववस्तुत्वमस्य है । उस स्थिति में जो आत्मा पहुँचे है वहाँ
बहुत है मिद प्रभु । तो जो निरुपाधि स्थिति है वही द्विरूप है
और वही पाने योग्य है । ऐसी निरुपाधि स्थिति में किस प्रकार
पा सकूँ, वसवा उपाधि क्या ? वसवा उपाधि तब ही बन सकता है
जब कि यह आत्मा निरुपाधि हो, अर्थात् मूल में, स्वभाव में यदि
निरुपाधि है तो निरुपाधि स्थिति बन भी सकेगी ? अतएव
निरुपाधि स्वभाव की दृष्टि करना उस शुद्ध वशा के व्यक्त होने का
कारण है । मैं यहाँ अपने को मानूँ कि जिम शरीर को पाया कि यह
ही मैं हूँ तो मेरा उपयोग शरीर में क्या । मैं शरीर से अपने को
अनुभव करता रहूँ तो ये शरीर मिलते चले जायेंगे, और यदि यह
भाव बना कि यह शरीर मेरे दुःख का कारण है, मैं शरीर से न्यारा
रहूँ तो मुझे किसी प्रकार की विरक्ति नहीं । मुझे तो शरीर से न्यारा
अपने आपके सत्स्वरूप रहना है । यहाँ मान रहे शरीर को कि-

और चाहे कि मैं शरीरमें निराशा अपने विकारमय हो जाऊँ तो यह असम्भव बात है। मुझे अभीमें यह दृष्टि बनानी होगी कि मैं शरीररहित केवल अपने चेतन्यस्वभावमात्र हूँ तब इस स्थितिमें मैं सकुंने। तो निरुपाधि स्वभावका दर्शन करना यह शुद्ध दशा पानेके लिए सर्वप्रथम और अतिआवश्यक है। उम्मी प्रयोजनमें यह चिन्तन चल रहा है कि मैं अविकार हूँ।

दृष्टिमात्रमें दृष्टियोगा महाविद्याल—विकारोंकी अपनानेसे, विकारोंको आत्मस्वरूप माननेसे विकारोंकी संतति बढ़ेगी और अविकारस्वरूप अपनेको माननेसे, अविकार स्वभावको अपनानेसे अविकारताका विकास होगा। तो आप यह देखिये कि मैं अपने आपके ही प्रदेशमें विराजा हुआ यहाँ ही सारी सृष्टियोंका प्रबंध बना लेता हूँ। जैसे कोई समय अधिकारी अपने आफिसमें बैठा हुआ जहाँ कि अनेक तरहके यंत्र चल रहे हैं, किस कक्षामें कैसी पढ़ाई चल रही है उसका दृश्य देखनेका भी यंत्र लगा है। कहाँ कौनिक स तरह पढ़ा रहा है वह सारी स्पीच सुननेका भी यंत्र लगा है और उनसे बोलने-चालनेका भी यंत्र लगा है, सारी सुविधायें हैं तो वह अपने ही कमरेमें बैठा हुआ सब तरहकी व्यवधायें बनानेमें समर्थ है। तो आत्माको तो कोई भी भ्रम करनेकी आवश्यकता नहीं, केवल एक दृष्टिभर करनेकी आवश्यकता है। उस दृष्टिमें कहीं झुल्ला नहीं, कहीं भ्रम नहीं, केवल एक उपयोगके मुहनेभरकी बात है। जिसपर हमारा सारा भविष्य निर्भर है—मैं कैसा बनूँ, किस ढंगसे रहूँ, ये सब बातें अपने आपकी दृष्टिपर निर्भर हैं। जहाँ अपने ही स्वरूपको निरुपा, सर्वसे निराशा ऐसा चेतनामात्र अपने आपके स्वभावमें जहाँ उपयोग गया वहाँ इसका परिणाम क्या बनेगा? सब कल्याणप्रद परिणाम बनेगा। जहाँ इसने अपनी प्रगुताका आश्रय बनकर बाह्य पदार्थोंमें उपयोग दिया वहाँ इसका

क्या परिणामन बनेगा ? दुःखरूप, आनन्दरूप । तो देखलो—
हमारा सारा भविष्य हमारी दृष्टिपर ही निर्भर है ।

अपने कामे अपना भग्य-निर्णय—हमें अधिकाधिक यह यत्न करना चाहिए कि किसी भी प्रकार हो, पचास समागमोंसे वैराग्यहो और अन्तःस्वभावही हमारी रुचि जगें । एक ही निर्णय है । सब कुछ हो जावे, सिधे बिगड़े, पर मेरे आत्मभावमात्रकी दृष्टि मंता बिगड़े । यदि यह और बिगड़गयी तब फिर परिणति पतंग ठिकाने नहीं है । यहाँ भोव ऐसा निश्चल आना चाहिए अपने आपमें कि जिसमें किसी भी परिस्थितिमें बलितपना न हो सके । प्रतीति होती है अनुभूतिके बाद । किसी भी सम्बन्धमें उसका पूर्ण विश्वास बनता है उसके अनुभव प्रत्यक्ष होनेके बाद । और, अनुभव बननेसे पहिले एक साधारणनया प्रतीति भी होती है । आत्मा कैसा है इसकी निरन्तर प्रतीति बनी रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि सर्वप्रथम एक पूरे आत्माकी अनुभूति बने । किसी मनुष्यको देखो—किसी मनुष्यसे बोलनाष्ट स्वयंदास्किर बिना, बहुत दिन तक परम दिन इसकी प्रतीति तो नहीं हो पाती, इसी प्रकार जो माको बहुत दिनों तक बातोंसे परम और फिर किसी अनुभूतिसे परम लिया तो उसके बाद उसकी प्रतीति अद्विग हो जाती है । सम्यक्त्व जिस क्षण उत्पन्न होता है उस क्षण अनुभूतिको लेकर उत्पन्न होता है । उसके बाद फिर भी अनुभूति बनानेपर प्रतीति सदा रहा करती है । तो हम अपनी अद्यामें यह बात लाय कि मेरा कार्य सब कुछ भी न्योछावर हो जाय, पर किसी भी प्रकार मुझे अपने आत्माके सहजस्वरूपका अनुभव बने । यही सर्वोच्छृष्ट वैभव है । इसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी मेरे लिए सार और शरण नहीं है ।

आत्मा, आत्मा स्वयं, स्वयं—मेरा स्वरूप है, चेतन । चेतनमें

क्या होता ? चेतना, प्रतिभास । प्रतिभास-सामान्य-विशेषात्मक होता है । जैसे दर्पणमें है स्वच्छता । अब वह स्वच्छता सामान्य-विशेषात्मक है । यदि दर्पणमें कभी प्रतिबिम्ब न आये तो हम कैसे विश्वास कर सकें कि दर्पणमें स्वच्छता है, और, दर्पणमें जो प्रतिबिम्ब आया, जो स्वच्छताका व्यक्तिकरण बना, वह इस ही आधारपर बना कि दर्पणमें स्वच्छता साधारण रूपसे निरन्तर बनी रहती है । हम चेतते हैं और हमारे चेतनामें ये सब पदार्थ ज्ञान होते हैं । इसका ज्ञान होता है तो इन सब पदार्थोंका ज्ञान तभी तो हुआ जब मुझमें एक साधारण प्रतिभासकी भूमिका है वह तो है दर्शन और जो एक विशिष्ट प्रतिभास है, बोध है, जो मेरा साकार रूप है वह है ज्ञान । मैं निरन्तर जानता हूँ और देखता हूँ । ज्ञान और दर्शन इन दोनोंका काम मुझमें निरन्तर चलता रहता है । अद्वैतमात्र अवस्थाके कारण उपयोग दोनोंका एक साथ नहीं हो पाता । उपयोग दोनोंका एकसाथ होता सिद्ध अवस्थामें, सर्वत्र अवस्थामें । लेकिन ज्ञान, दर्शन, गुण ये मेरे निरन्तर चल रहे हैं । दर्शन निरन्तर न चले तो ज्ञान कहाँ विराजे ? ज्ञान निरन्तर न चले तो मेरा हृदय ही क्या रहा ? मेरा काम जानना देखना है, इसमें अतिरिक्त अन्य काम मेरा नहीं है ।

माला इष्टा च्छेदके विच्छेद विचारके आगति—भैया ! जिन किन्हीं भी दो-चार जीवोंकी मानलिया कि ये मेरे हैं, ये मेरे घरके हैं वह तो विषय है, विह्वलना है, व्यामोह है ऐसा मान लेना और ऐसा राग-द्वेष करनेमें बना रहना वह मेरा स्वस्व नहीं । मेरा काम नहीं । मेरा किशुल कार्य है जानना देखना । जानने देखनेमें कोई आगति नहीं । आगति आनी है तो राग-विरोधके भावोंमें, इष्ट-अनिष्टके भावोंमें आनी है । तो ये इष्ट-अनिष्ट भाव मेरे स्वस्व नहीं । मेरा स्वस्व है जानन देखन । जानता हूँ ज्ञानरूपमात्रसे और

देखता हूँ दर्शनम्बभावसे । दर्शनका अर्थ आँखोंसे दिखना नहीं, जो आँखोंसे दिखता है वह तो ज्ञान है । इसे दर्शन नहीं कहते । जैसे कर्ण-इन्द्रियसे जो जाना वह ज्ञान है, नासिका-इन्द्रियसे जो जाना वह भी ज्ञान है, स्पर्शन, रसना-इन्द्रियसे जो जाना सो ज्ञान है, इसी प्रकार चक्षु-इन्द्रियसे भी जो जाना सो ज्ञान है, जिसमें न कोई व्यवधान था चीज आयी, न आकार आया, न व्यक्ति आया, न अवस्था आयी, ऐसा जो सामान्य प्रतिभास है उसको दर्शन कहते हैं । यह दर्शन हम आपके चल रहा है, निरन्तर, किन्तु उनका उपयोग क्रमसे चलता है । दर्शन, फिर ज्ञान, फिर दर्शन, फिर ज्ञान ।

बाह्य पदार्थोंके आकर्षणालोक ज्ञानोपयोगनी धुनमें दर्शनोपयोगके लक्ष्यसे बधिनपना भैया ! उस दर्शनकी पकड़ यदि होजाय, जैसे हम ज्ञानकी पकड़ कर लेते हैं, यह है जानकारीमें, तभी तो ज्ञान उपचरित भी होजाता है, तो जैसे—हम ज्ञानकी पकड़ कर सकते हैं इस तरह यदि दर्शनकी पकड़ होजाय तब तो चेड़ा पार है । हम लोगोंके दर्शन होता तो रहता है मगर पकड़ नहीं हो पाती । महण ही तो अनुमति अगे । जैसे—किसी घनायी पुरुषको किसीने बताया कि देखो—अमुक पहाड़पर इतने कंकड़-पत्थर पड़े हैं ; उनमेंसे कुछ पारस-पत्थर भी हैं, यदि पारस-पत्थर तुम्हारे हाथ लग जायगा तो तुम जितना चाहे लोहेका सोना बनाकर घनी होजाओगे । तो वह घनायी पुरुष पट्टेचा उसी पहाड़पर । वहां दसों गाड़ी पत्थर लेकर उसने क्या किया, कि समुद्रके किनारेपर एक लोहेका मोटा डंडा गाड़ दिया, और पत्थर मारकर देखे । यदि वह लोहेका डंडा मोना नहीं बना तो उस पत्थरको उठाकर समुद्रमें फेंक दे । यों ही वह बार-बार करता गया, पत्थर उठाया, मारा फेंका । अब वहां लाखों पत्थरोंमेंसे कोई एक

ऐसाकी धुन ऐसी नेत्र बनगयी कि मरू पत्थर, उठाया, मारा और
पेंटा। इसी धुनमें यह पारस-पत्थर भी कटाया, मारा और पेंटा।
उमके बाद देखा तो यह लोहेका बड़ा सोना बनगया था। यह
बहु पछताता है। हाय ! मैंने तो पारस-पत्थर पाकर भी सो रखा।
इसी तरहसे हमारे दर्शनोपयोगकी धुन मेंही स्तिजीसे 'लग' रही है।
परपदार्थों में, उपयोग हमारा ऐसा भ्रमण कर रहा है कि प्रत्यक्ष
दर्शनोपयोगसे पहिने दर्शनोपयोग होता रहता है लेकिन इस
धुनमें दर्शनोपयोगके समय जो विधाति पा लेनी चाहिए वह
पा नहीं सकते।

आत्माका विगुड कार्य—आत्माका विगुड कार्य जानन-देखन
है। आत्मा दृष्टा परिणमनसे आगे बढ़े तो इसके मायने है कि हम
भगवानसे आगे बढ़े। जो काम भगवान नहीं कर सके उस कामकी
करनेकी हमने कमर बन्दी। तो जो बड़ेसे बड़े बन जायेंगे वे भी
गिरेंगे, भ्रमण करेंगे। ये मोही जीव बाह्य पदार्थोंके आश्रयमें प्रभुसे
आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रभु तो आत्मा दृष्टा है। ये मोही जीव
आत्मा दृष्टा न रहकर राग-द्वेष मोहमें बह रहे हैं। जैन शासन
मान करनेका भारतवर्ष लाभ छटाना तो यह कहलायगा कि जिस
किसी भी प्रकार हो हम अपनेको सबसे निशला केवल चैतन्य
स्वरूपमात्र अनुभवमें लायें। यह बात बन सकी तो यह जीवन
सफल है। और, यह बात न बन सकी तो जैसे अनन्त जीवन
साथे ऐसे ही यह एक मानव-जीवन भी है। ऐसा स्वतंत्र निश्चल
निष्काम, आत्मा दृष्टा मैं आचार्य हूँ।

आत्मतत्त्व—इस मुझकी आत्मोपमा शब्दसे कहनेकी प्रसिद्धि
नक्यो हांगयी है। यह आत्मा भी है यम भी है आत्मा कहते
हमें हैं अतति सतसं न च्छति स्वावाति इति आत्मा, जो निरंतर
ज्ञानता रहे उसे आत्मा कहते हैं। कांय करे, तम भी ज्ञानता है।

मान करे तब भी जानता है, माया, लोभ आदि करे तब भी जानता है । यों निरन्तर जानते रहने वाला मैं आत्मा हूँ । और, राम हूँ । रमन्ते योगिन अग्निन् इति रामः । जहाँ योगीजन रमण करते हैं उसे राम कहते हैं । योगीजन, साधुजन कहां विद्याम पाते हैं ? एकान्त निर्जन स्थानमें । किस कारण वे सन्तुष्ट रहा करते हैं ? उन्हें अपने आत्माके उस शुद्ध स्वभावसे भेंट हुई है जिसके निष्कट रहनेमें कभी ऊब नहीं आती, और निरन्तर प्रसन्नतासे रहा करते हैं । ऐसा यह मैं आत्माराम हूँ । अपने आपके अन्तर्गतस्वका प्रशंसन करना कीर्तन कहलाता है । मैंने सब कुछ कीर्तन काले, पर आत्माके अन्तर्गतस्वके स्वरूपको कभी नहीं कीर्ता । अब अपने हितके लिए भावना जगी है तो यही एक मेरा काम है कि मैं आत्माके उस सहज स्वरूपको दृष्टिसे ओभल न होने दूँ, सदैव प्रतीति में रखूँ ।

मैं वह ॥ जो है भगवान् । जो मैं हूँ वह है भगवान् ।

अन्तर यदी ऊपरी ज्ञान । वे विराग यहं रागावितान ॥१॥

उपास्य और उपासकी निरन्तरताका कीर्तन—आत्माके कीर्तनमें, अन्तरस्वकी रुचिमें यह ज्ञानी विचार कर रहा है कि मैं वह हूँ जो भगवान् है । इस तथ्यको दृश्य दृष्टिसे निहारना है, जैसा कि स्वर्तत्र निअल निष्काम शुद्ध ज्ञायक भावस्वरूप आत्माकी बात कही गई थी उस ही स्वरूपसे देखना है । मैं वह हूँ जो भगवान् हूँ । भगवान् का नाम परमात्मा है और हम आप सबका नाम आत्मा है । जो आत्मा परम हो जाते हैं उन्हें परमात्मा कहते हैं । इससे सिद्ध है कि आत्मत्वके नातेसे हमारी और भगवान् की जाति एक है, और इसी कारण हमारे स्वरूपमें और प्रभुके स्वरूपमें कोई अन्तर नहीं है ।

साक्षात्क मुक्तोंकी विरम्भना—संसारके मुर सब इस

तमें हो चुकी, जो पर्याय भविष्यमें होगी वे अब नहीं हैं लेकिन
 द्रष्टव्य यदि केवल वर्तमान पर्ययमात्र ही समझूं तो यहां अत्यन्त
 शिकनेन आ जाता है। मैं सर्वथा सुनिक नहीं हूँ, शारवत हूँ।
 दि मैं सुनिक होऊँ तब फिर कल्याणकी आवश्यकता क्या है ?
 हूँ, मिट गया, आगे रहगा नहीं। तपभरण करके अपने आपको
 स्वनिवृत्त करूँ, दुःखी कल और उसका पल भोगेगा कोई दूसरा
 आत्मा तो ऐसा करनेको कौन चाहेगा ? मैं शारवत हूँ, मेरेमें
 स्थितिज्ञान होता है। मैं बड़ हूँ जो बल था, मैं अनेक वर्षों से हूँ।
 बड़ी हूँ और जब अनेक वर्षों से हूँ, हूँ तो सदासे ॥ सदा काल
 क रहूँगा। अपने आपके हितको अभिलाषा रखना यह अपने
 निमित्तधर्मकी बात है।

१ अन्तः सर्वमूर्धक भगवत्स्वरूपकी आराधनाके लाम—अब भगवानको
 प्रत्यक्ष रूपसे निरखिये। कैसे हम भगवानको जानें कि
 मु क्या है ? प्रभु पर्यायतः अनन्त ज्ञान, अनन्त वरान, अनन्त
 आनन्द, अनन्त शक्ति के स्वामी हैं और ऐसी बात हम आपमें भी
 जैसा मैं हूँ तैसा ही अपनेको अपनी
 न्यसे जरा भी हिल-डुल नहीं। तो
 स्वाद सकेंगे। निराश्रुता हमारी बड़ी
 है नहीं है, पर हम ही जब अपने आपके संयममें नहीं रहते,
 अपने आपके स्वरूपमें नहीं रहना चाहते-तो अपने ही ऊधमसे,
 अपनी ही चरमतासे दुःखी होते-फिरते हैं। पर वस्तुओंसे मोह
 क्या तो उससे लाभ क्या ? क्या वियोग न होगा ? न वियोग हो
 तो जब तक संयोग है तब तक भी वह मेरा सुख नहीं है। जब
 एक समागम है तब तक भी मेरे चोमके ही तो कारण हैं पर
 शान्ति के कारण नहीं है। चोम राग और द्वेषको कहते हैं। केवल
 इस पक्ष में चोम नहीं है। जिस रागमें मीजमें हम मस्त रहते

हो क्या रहा है ? अपना प्रभु अपनी निगाहमें नहीं है, सो आकुलित होते जा रहे हैं । और वह सोम तो ऐसा कठिन है कि आकुलित भी होते और यह अनुभव नहीं करते कि हममें दुःख है, आकुलता है राग और मोहसे । ऐसा दुःख है कि दुःखी भी होते जाते और हटना भी नहीं चाहते । द्वेषका, विरोधका, अनिष्ट समागमका तो क्लेश ऐसा है कि उसमें कुछ सावधान तो रहते हैं, जानते तो हैं कि इनसे हटना चाहिये, मगर रागका मोहका ऐसा कठिन क्लेश है कि दुःखी भी होते जाते हैं और उससे हटनेकी बात दित्तमें नहीं आती । तो संसारका ऐसा स्वरूप जानकर जिन पुरुषोंने भोगोंसे, विषयोंसे, समागमोंसे, वैभवासे उपेक्षा करके अपने आपके अन्तः स्वरूपमें अपने स्वभावको निरत्ना है ऐसे पुरुषोंने निर्मग्य साधु बनकर अपने आत्मामें आत्माको लगानेकी तपस्या बराबर रखकर शुद्धि प्राप्त की और वे धीतराग अरहंत हुए । उन्हींका नाम भगवान् है ।

अन्तर्भावने प्रभुताके दर्शनका दायम—भैया ! अनेकोंको अपने आपके हितकी बात रुचनी कितनी कठिन लग रही है, यह सब क्या मोहका प्रताप है । हमारा सत्संग उतना अधिक नहीं है । हम आत्मचर्या आत्मध्यानके लिए उतना नहीं लगा करते हैं, इसका फल यह है कि कुछ थोड़े समयका धर्मध्यान यह भी ऊपर से तौरसे रह जाता है, चित्तमें ठेस नहीं पड़ने पाती कि मेरेको करनेका काम केवल इस जीवनमें स्वरूपरक्षणका है, अन्य कोई काम मेरे करनेका नहीं है । इस प्रकारकी सीम रुचि नहीं जग पाती । फल क्या होता है । जिन लोगोंने लिए हम अपने आपको धनी बनाता चाहते हैं, जिन लोगोंकी दृष्टिमें अपने आपको बरा ज्ञानके लिए विद्या पढ़ना चाहते, अन्य-अन्य उपयोगके काम करना चाहते वे मायावादी हैं । न वे स्वयं और न इस तरहका काम करने वाला

है ? जो बात केवल विचारद्वारा साध्य है, केवल ज्ञानद्वारा साध्य है और जिसका फल इतना अलौकिक है कि जगतकी जितनी बड़ी विभूतियां हैं वे सब इस धर्मके प्रसादमें मिलती हैं अर्थात् मुक्ति-मार्गकी भावना करने हुए जो राग शेष रहता है उसका फल यह है कि चक्रवर्ती जैसी बड़ी-बड़ी विभूतियां प्राप्त होती हैं, तो भला जो मात्र ज्ञान द्वारा ही साध्य है, जिसमें कोई कठिनाई नहीं है, किसी प्रकारकी पराधीनता नहीं है स्व है, स्वके लिए विचारना, स्वमें चिन्तना चलाना, जो किसीके आधीन नहीं है, ऐसा स्वाधीन। मुगम ज्ञानमात्र भी काम न किया जाय और अनुस्र अलौकिक लाभसे रंधित रह जायें तो इस गलतीका फल भोगमें कौन आवेगा ? सर्वमयुद्धियां केवल ज्ञान द्वारा साध्य है। जानकारी बनानेमें कठिनाई क्या आती है ? जो बात सामने है, हमकी हम वैसी सही जानलें तो हममें कौनसी कठिनाई आती है ? जरा बाह्य पदार्थों में धंसेने गिलफो हटाकर थोड़ा ही समझना है कि यह मैं क्या हूँ ? तो इसकी जानकारी क्या कठिन हो जायगी ? - मुगम है जानकारी, पर चित्तमें वैसी दृढ़ता आवे कि मुझे तो अपने आपके स्वरूपको ही जानते रहना है, तब यह सम्पन्नता मिलेगी ।

निर्जडितवृत्तिते आत्मस्वरूपज्ञानमें लगनेकी आवश्यकता—स्वरूपको जानेंगे तो फिर बाहरी काम कैसे करेंगे ? यह दुकान, ये घरके लोग, इनका पालन-पोषण इन सबको कौन करेगा ? ऐसी शक्ति मत बनाओ । अरे जो पुरुष ऐसी भावना बनाये हुए हैं कि मैंने ही ये घरके लोग पलते-मुसते हैं, मेरे करनेसे ही ये यह दुकान, ये सब चल रहे हैं उनमें इतनी पात्रता नहीं आपके स्वरूपका दर्शन कर सकें और अपने जीवनको के। जो इस आनन्द पानेके लिए प्रयत्न करता है, जो इस उ जितने लोग हैं वे सब अपना-

हे उससे यह स्वयं लाभ ले लेगा । दूसरोंको समझानेके लिए बड़ा भाषण करना भी दूसरोंके लिए चाहे लाभदायक हो जाय, पर वयके लिए क्या लाभ पाया ? यदि स्वयं एक इम समझके रूपमें अथवा जब कभी भी बुद्ध बोला जा रहा हो उस बोलको स्वयं भी सुनकर स्वयं अपने आपमें अपने हितकी बातको निरन्तरता जाय और अपने लिए उस कर्तव्यको करता जाय तो वह भी लाभ पायगा । जो करेगा सो लाभ पायगा । और जो इससे विमुख रहेगा वह संसारमें रुलेगा ।

प्रभुत्व अन्तर्धर्मके अनुकरणका कर्तव्य - जो प्रभुने किया वही मुझे करना चाहिए, अन्यथा प्रभुकी भक्ति क्या ? प्रभुसे द्वेष करने जायें और चित्तमें यह बात न लायें कि प्रभु ! कर्तव्य तो मेरा भी यही है जो आपने किया । क्या किया आपने ? विषयभोगोंको असार भिन्न समझकर उनसे उपेक्षा करके इन्द्रियोंपर विजय पाकर मनको भी बाधमें रखकर जो आत्माका निरन्तर उपयोग बनाया है उससे आपने अपने आत्मामें प्रतिष्ठा पायी है । यह ज्ञानत्वभाव - अमूर्त है । इसमें रूप, रस, गंध, स्पर्श नहीं, केवल ज्ञानमात्र चित्तवभावमात्र, जिसकी अगर दृष्टि मिल जाय तो उस दृष्टिमें फिर अन्य रूपनायें नहीं रहती । ज्ञानमात्रोपयोगीके अन्य रूपनाओं का क्या काम ? उस दृष्टिमें तो निर्भर एक चित्रवशा ही रहा करता है । उसे अमूर्त चित्रनिभासमात्र इस अमूर्तका दुनियामें कुछ है भी क्या ? कैसे कोई हो सकता है ? मूर्तका भी मूर्त बुद्ध नहीं हो सकता, फिर अमूर्तका कोई क्या होगा ? कैसे होगा ? कैसे होगा ? तो इस ज्ञानमात्र अमूर्त मुझ अत्मपदार्थका दुनियामें कहीं कोई न रहता है न दिखे न कोई गुहार कर मचने वाला है । यह हो मात्र मैं अपने अपने अमूर्त चित्तवशात् समझाऊँ तो मेरा उपयोग है । इसके अनिर्णय और धर्ममें प्रारम्भमें कार्य ही क्या

और जितना चलू बन सके उसपर अपनी हृदयता लगना है। यदि यह काम न हो तो आप समझ लीजिये कि हम कितना बड़का सामने पा पा रहे हैं।

अपराधका त्यागना प्रयोजन—भगवानके स्वरूपकी याद किसलिये की जा रही है? इसीलिये की जा रही है कि मुझे अपने स्वरूपकी याद, आज्ञाय और मेरा भी उचित विचार हो सकता है, यज्ञाके लिये मंछटोंमें दुर्द्वारा हो सकता है, ऐसा उत्साह बने, ऐसा हमारा प्रयत्न बने, इसके लिये भगवानकी भाँति हँ, भगवानका स्मरण है, मैं कह हूँ जो भगवान है। ऐसा भीतर ही भीतर शारवत चेतन्यस्वरूपपर दृष्टि आयेगी वहाँ और प्रभुस्वरूपके भीतर भी, तब चिरित, होगा कि इस शारवत चेतन्यस्वभावकी समानता लेकर यह कहा जा रहा है कि मैं कह हूँ जो है भगवान। मन्त्राकमें यह कह सकते हैं लोग कि हम भी भगवान होगे। अरे भगवानके स्वरूपमें जो पाया जा रहा है उसे स्वरूप तक निगाह रखोगे तो पता पड़ेगा कि मुझमें भगवन्स्वरूप बसा हुआ है, किन्तु जैसे कोई यह बात सुने कि दूधमें घी है और वह यह मन्त्राक करने लगे कि यह दूध भी घी बन गया। अरे समझने वाली लोग जानते हैं कि दूधमें घी है और परम लेते हैं कि इस दूधमें छटाक प्रतिघोर घी है और इस दूधमें देह छटाक प्रतिघोर घी है, ऐसा लोग परम लेते हैं और उपाय करते हैं। और उपाय द्वारा वे प्राप्त कर लेते हैं। दूधमें घी

समझकर कोई यहाँ यह मजाक करने लगे कि यह मैं भगवान होगया, तो ये अपना ही मजाक कर रहे हैं, अपनेको ही धर्म और मायाजालमें जन्म-मरणके गर्तमें पटक रहे हैं। अरे भगवान निरखनेकी विधि होती है।

अन्तः संयमन विधि—मैं किस पद्धतिसे अपनेको ले जाऊँ कि मैं अपने आपके भगवानस्वरूपका अनुभव करूँ। मेरेमें स्वांनुभव है जहाँ भगवानस्वरूपका अनुभव किया जा रहा है। तो द्रव्यदृष्टिसे पर्यायोंकी अपेक्षा निरखकर समस्त भेदज्ञानोंसे भी हटकर अपने आपके स्वरूपमें जब किशुद्ध चित्सामान्यका उपयोग किया जाता है, उसे उपयोगको हम समझ लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं। यह है परमात्मतत्त्व स्वरूप। अब व्यर्थ के जालोंसे हटना है और अपने आपके भुक्तिमार्गमें लगना है, इसीसे ही मेरा भला। संयोग, अन्य बातोंसे भला नहीं हो सकता। मैं वह हूँ जो भगवान्, जो मैं हूँ वह है भगवान्। पहिले तो भगवानके अन्त स्वरूपको निरखकर अपने आपका परिचय किया और अब अपने आपके अन्तः स्वरूपको निरखकर भगवानके अन्तः स्वरूपका परिचय किया। बात यद्यपि एकसी है इस दृष्टिमें, लेकिन जिसको, जिस सुगमता बैठ बैसा करे। अपने स्वरूपका परिचय पाकर भगवान स्वरूपका परिचय पाये यह भी ठीक है। भगवानके स्वरूप परिचय पाकर अपने आपके स्वरूपका परिचय पाये यह भी ठीक है लेकिन ये दो रास्ते बिल्कुल प्रत्येक-प्रत्येक नहीं हैं। दोनों ही ब प्रत्येक बातमें पायी आती हैं। केवल एक मुख्यता और गौणता बात है। जो पुरुष अपने स्वरूपका परिचय पाकर भगवान स्वरूपका परिचय पा रहा है, उसे भी भगवानका परिचय उपार प्रयोगाच्चर लेनेसे पहिने भी था। जो पुरुष भगवानके स्वरूप परिचय पाकर अपने स्वरूपका परिचय पा रहा है उस पुरुषको

परमात्मतत्त्वका दर्शन, प्रत्यय व अनुभव है ।

गुरु आत्माओं में कारणपरमात्मतत्त्व की समानता—जब स्वभाव-दृष्टिसे अपने आपको निरखते हैं तो आत्मा व परमात्मा में कोई भेद मजर नहीं आता । और, समस्त जीवों को भी देखते हैं तो सब जीवों में और अपने में भी भेद मजर नहीं आता । देखके भेदसे जीव में भेद हुआ ऐसा उस शान्तीकी दृष्टि में नहीं है । सब जीवों में वह सहज कारणपरमात्मतत्त्व सार्वत्रिक प्रकाशमान है । इसको कारणपरमात्मा शब्द से यों कहते हैं कि परमात्मत्वकी व्याप्ति इस ही स्वभावसे होती है । जैसे घड़ा मिट्टीसे बनता है । कोई यह कहे कि घड़ेका कारण मिट्टी है और कोई यह कहे कि घड़ेका कारण मिट्टी नहीं है, तो जो जान दी-

वाली

की ज

नहीं ? है, पर उससे घड़ा बन सकेगा क्या ? उसकी कुछ सम्भावना नहीं है, लेकिन घड़ा बननेकी शक्ति उसमें भी कही जायगी, क्यों कि वह उस जातिका द्रव्य है । जिस जातिकी मिट्टी यहाँ है, और, उसके प्रयोगसे घड़ा बनते देखा गया है । तो जब उस ही जातिकी मिट्टी मेरुपर्वतके जड़के नीचे है, तो क्यों नहीं घड़ा बननेकी शक्ति है ? और, यहाँकी जो ज्ञानमें या कहीं मिट्टी है उसमें भी घड़ेका कारणपना है, तो इसी प्रकार जो वीतराग अवस्था है, श्रेष्ठ गुण-स्थान, वाक्की अवस्था है वह तो है समुचित उपादानभूत कारण परमात्मा और सभी जीवों में जो बसा हुआ अनादि अनन्त अन्तःप्रकाशमान चैतन्यस्वभाव है वह है ओष उपादानरूप कारण परमात्मा ।

भावोपशान्ती रिजिहता—वैया ! अन्य पदार्थोंसे उपादान

बानी गुलना-होनेपर भी एक विशेषता रहम और है, यहाँ, जो उन पुद्गलोंमें तड़ी पायी जाती । पुद्गलमें, तो कार्य, अवस्थायें बाहरी कारणरूप अनेक मिल करके होती हैं । मिट्टीमें स्वयंमें, अपने आप ऐसी बात नहीं है कि, वह निमित्तकारणरूपके सन्निधान बिना अपनेमें घड़ा मर्याद, बनावे, अर्थात् विमित्त कारणसंयोग बिना बन सके-सो बात नहीं है । लेकिन, इस आप्तामें ऐसी आश्चर्य है कि अपने आपमें अनादि, अतन्त, वैसे हुए कारणपरमात्माका अलिम्बन करें, रटि करें तो वह कार्यपरमात्मा प्रकट होजाता है । पुद्गलके कार्यमें और आत्माके इस कार्यपरमात्माके होनेमें अन्तर भी बहुत है । पुद्गलकी दशाएँ एकबार फेई हुई होकर भी अगुद होजाती हैं पर आत्माकी अवस्था एकबार गुद होनेपर अगुद नहीं होती । पुद्गलकी दशाएँ कुछ भी हों, अचेतन होनेके कारण उसमें चक्षुष्टता नहीं है, और उस चेतन आप्तामें चेतनेके कारण चक्षुष्टता है । वह सर्वज्ञ बनता है ।

वहण्डासे उल्लू और मुग्ध कार्य में बाधा—समकाली मैया । इतना बड़ा उत्कृष्ट कार्य है भगवान बनना, कार्यपरमात्मा होना, प्रेम्बरवान होना, और, उसकी बुद्धि, इज्जती, सुगम है कि, वस विकल्पोंको छोड़कर अपने आपमें निरव्यक्त प्रकाशमान संहार

वैभवमें, लोगोंके बीच इज्जतके बनानेमें। कंचन, कामिनी और कीर्ति इन तीनोंमें संबंधकी बात आ जाती है। कंचनमें भारे वैभव लगाओ, कामिनीमें सभी काम लगाओ, स्पर्शमें इन्द्रियाँ और सभी इन्द्रियोंके विषय और कीर्तिमें मनकी बात लगाओ। इन्हींमें उल्लेख है, और स्वयं आं कुछ है सहज, उसका अवलोकन नहीं करना चाहते, तो यह इस जीवके लिए कितनी विषाद वाली बात है। तो यह कारण परमात्मत्वेक, यह सहज चैतन्यस्वरूप सर्वत्र एक है, एक समान है, एकरस है, पर्यायवृत्त अन्तर होगया है, पर स्वरूपमें भेद नहीं है।

तब सर्वजीवोंके समानता होनेपर भी प्रभुममानताकी दृष्टि किये जानेका तत्त्व—हामी जीव जहाँ यह निरख रहा है कि मैं यह हूँ जो है भगवान्, जो मैं हूँ यह है भगवान्, वहाँ यह भी देख सकते हैं कि जगतके जितने जीव हैं जैसे वे सब जीव हैं तैसा मैं हूँ, जैसा मैं हूँ तैसे सब हैं, पर इस तरहके उपदेशोंकी मुख्यता क्यों नहीं है? जैसे प्रभुमें अपनी बात लगाते हैं अधिकतर। कि जो आत्मा सी परमात्मा। ऐसी बात ससारके इन सब जीवोंके साथ क्यों नहीं लगाते कि जो मैं सो ये हैं, जो ये सब सो मैं। इसका कारण यह है कि परमात्माका परिणमन और स्वभाव एक हो गये हैं। और, संसारी जीवोंका परिणमन और स्वभाव अभी एक नहीं है। सब जीवोंका स्वभाव है ज्ञान और आनन्द, किन्तु सहज ज्ञानानन्दपर चीज क्या रही है? विपरिणमन क्यों हो रहा है? कितनी आकुलता, चिन्ता रीद। तो ऐसे विपरीत परिणमन वाले जीवोंमें जीवके स्वभावकी निरख सुगमतया न हो पायगी, किन्तु जहाँ परिणमन भी कुछ है वैसे परमात्मा-स्वरूपको निरगुण स्वभावकी निरख सुगमतया हो जाती है, एक कारण तो यह है। दूसरा कारण यह है कि परमात्माकी क्यासनामें वह भी ध्यान रहता है कि आलस कुछ

होकर यह दूरा मिलान करती है, यह अवस्था दुआ करती है। जिसे कहने हैं—निदानाधि स्थिति। उपाधिपदित स्थिति और उपाधिरहित स्थिति ही दितम्प है, और अन्तिम विक्रम है, यही महण करने योग्य है। यह भी दृष्टि रहती है इसलिए समस्त प्रयोजन समुक्ते स्वरूप और अपने स्वभावकी तुलनामें आ जाते हैं।

स्वरूप और अपने स्वभावकी तुलनामें आ-आते हैं।
 सर्वजीवोंमें सहज परमात्मस्वरूपी प्रतीतिसे प्रकटित। साथ—
 यदि कोई जानी पुरुष जगत्के जीवोंको भी निरन्तर पुर्यायमें दृष्टि
 अदृक्कर स्वभावको देखे और उस स्वभावदृष्टिसे इन सबका
 ज्ञान करे, उपयोग करे, अपना अन्तस्त्वबहार बनाये तो लाभ यहाँ
 भी हो सकता है। किसीके भी अपराधका मूठ समा कर सकता,
 किमीके द्वारा किए गए अपराधमें दृष्टि न होना, इन सब बातोंके
 लिए यह भी कारण पहुँचाया कि हम सब जीवोंके स्वभावदृष्टिसे
 ही हैं तो मूलमें इस
 करनेमें ऐसी है
 परिणाम बन रहा

है। मूलमें शुद्ध चैतन्यत्वभावका निरखनल सके प्रति हमामोव
आता है। इसी आधारकी कहते हैं एक अर्थ तत्त्वस्य । जहाँ देखी
वहाँ यह ही चैतन्यभाव दृष्टिमें रह जाय तो फिर वस्मान्तीका
संसारसे छुटकारा पाना अत्यन्त निकट है। शीघ्र ही सकटोंसे
यह तत्त्वमानी छुटगा।

यह तत्त्वज्ञानी हूँगा।
आत्महिंसा प्रेरणा पानिका जल्य बनाने का अनुरोध—भैया! हम
अपने अहित को ध्यान में रखते हैं, किन्तु उससे अपने आपमें कोई
सोचनका गुणगा

हीयोगा । तो यों ही हम प्रभुभक्ति करें, गुणगान करें, धर्मके नामों पर
 बड़ी उपासनाएँ करें, समय लगायें, पर अपने चारेमें पुत्र भी
 रिश्वार में जगायें तब साक्षात्किये कि उस मनुष्यकी तरह ही मूर्ति
 है कि भोजन तैयार भी करें और गुणगान भी करें, पर रहे भूमा
 ही भूमा । हमारे जन्त यह भाषना बनना चाहिए कि यह
 मनुष्यजन्म बड़ी कठिनोईसे मिला है । मानों वस्तु-वस्ती होती, बीदा-
 मकोई बनस्यति होते नों यहाँ मुझे कौन जानता ? जिस रूपमें भी
 मुझे लोग जान रहे है वह मैं ही बड़ी । अब भी अगर मैं बने
 और ऐसी ही दशाएँ मिली, तब इस मनुष्य जीवनके पानेका लाभ
 क्या उठा पाया ? रहे तो आगिर ऐसेके ही ऐसे । बाहरमें कुछ भी
 काम बिनाई सुधरे, योहा-बहुत ताँ बड़ा गृहस्थावस्थामें चित्त
 जायगा ही लेकिन इसको इतना गहरव न देना कि जिसमें अपने
 आपके कर्तव्यकी बात भी भूल जाये । अब मुख्य काम यह है कि
 विषयोंसे बिरक्त रहना और अपने सहजस्वभावकी प्रतीति और
 दृष्टि रखना । मुझसे अधिक ही
 नहीं । ऐसी बात धन्धन
 वाली अवस्थामें बाध्य
 देता है । स्वयं ही

अन्तस्तत्त्वके अनुसार सर्वसमाधत्ता—परम विशुद्ध कार्य परमात्मत्व
 की प्राप्तिमें मुख्य कारण अन्तर्दृष्टि है । यद्यपि अष्ट मनुष्य होना
 चाहिए, उत्कृष्ट सहनन होना चाहिए, ये सब बातें भी आवश्यक
 हैं, तब अप्रभुपराय सहनन मिले बिना किसी हुआ,

किर
 जिस
 मोक्ष

नहीं ।
 प्ररुप
 है ।
 हवे

नरक नहीं जा सकता है । तब फिर बात तो अन्तर्ध्यानही रही । जिसका अन्तर्ध्यान उज्ज्वल-बना, ज्ञानस्वरूपमे जिसका उपयोग बैठता गया उसको मुक्ति हुई, पर इस अन्तर्ध्यानके बननेमें मनकी मजबूती चाहिए और मन प्रबलतासे एक ओर लगा रहे इसके लिए साधना भी चाहिए । यों परस्परया सहयोगी कारण है, परन्तु इतने कारण होनेके नाते इसपर दृष्टि लगाई जाय तो कारण भी नहीं रहा, फिर तो परदृष्टि होगई । फिर तो आत्मध्यानकी पात्रता खतम होगई । तो किस ओर ध्यान बनाये रहना चाहिए कि परस्परया सहयोगी साधन भी जो मिलने होंगे सो मिलते ही जायेंगे, इन सहयोगी अत्यन्ताभाव वाले पदार्थों पर दृष्टि नहीं रखना है । ऐसा तुझ क्या है ? यह है, यही कारण परमात्मतत्त्व आत्माका शुद्ध चैतन्यस्वरूपभाव ।

सर्वविघ्नोंका प्रतिक्रम होनेपर भी ज्ञानीका आत्मन्य शरण तत्त्व— शुद्ध स्वरूपके प्रकट होनेमें कर्मोंका भय भी निमित्त है । और, इस अन्तर्ध्यानके समयोंमें कर्मोंमें भी संक्रमण, निर्जरण, स्थितियोंका बदना, अनुभागपात आदि अनेक काम होने हैं जिनका करणानुयोगमें वर्णन है । जिनका प्रमेय बहुत अधिक है । होता है सब, लेकिन स्वप्नदृष्टिसे देखो कि कर्मोंमें जो कुछ वह अवस्था बन रही है वह कर्मोंमें कर्मोंके ही उपादानसे बन रही है । और, उस स्थितिमें यहां आत्मामें जो निर्मलता प्रकट होती है वह आत्मामें आत्माके उपादानसे प्रकट हो रही है । परस्पर निमित्तनैमित्तिक सम्बंध होनेपर भी स्वरूप-वस्तुस्थिति जुदा-जुदा है । तो शिक्षाकी बात तो यहां यह है कि जहाँ तो हैं सब विधियाँ, निमित्त आश्रय, स्थितियाँ, परन्तु स्वयं, दृष्टि, आत्मबन्ध, शरण, एकमात्र आश्रय होना चाहिए आत्माके उस कैवल्य चैतन्यस्वरूपका । और विधिसे फिर यह जीव रागसे दूर होगा और इसके ज्ञानका-

विकास होगा)

पञ्चम अंगनमय के कीर्तन अंगनमय की ओर — जब वह सोचा जा रहा है कि मैं वह नु तो है भगवान, तो वही एक रूप दृष्टि में स्वभाव की मूर्तता को जानही है । ज्ञानि ज्ञेया वस्तुओं के अन्तर नहीं है, और जब जगत् के तीनों को निरन्तर भी देना जान कि जो मैं नु वो भाग विरक्त है, जो भाग विरक्त है सो मैं नु तो वह कोई सम्बन्धन की बात नहीं कहो जा रही है, किन्तु उस ही स्वभाव दृष्टि के वस्तु में हम बहुत परमात्मन की ही बात की जा रही है । हम आत्मा की तो जानने हैं और इसका कीर्तन भी करने गुणानुसार भी करने, कीर्तन किए बिना कोई अनुप्य रह नहीं पाता । कोई स्त्री के आगे श्रेणी मारता है, अपनी बधाई करता है तो वह अपना कीर्तन ही तो कर रहा है । कोई समाज में बैठकर अपनी श्रेणी मारता है, अपनी बधाई करता है तो वह अपना कीर्तन ही, तो कर रहा है । बार-बार अपने गुणों में रहते हुए अपनी विशेषता की बात कह रहे हैं तो ये अपना कीर्तन ही तो कर रहे हैं । तो कीर्तन किए बिना कोई रह तो नहीं पा रहा है, किन्तु यह कीर्तन मिथ्या है, व्यर्थ है, अनर्थ है । लाभ की तो बात ही नहीं, हानि ही हानि होती है । मनुष्यमय के ये दुर्लभ जीवन के क्षण एकदम गुजरने वाले जा रहे हैं और यह लग रहे हैं पर्याय के कीर्तन में तो यह कितना भूल में, कितना गर्त में यह जीव जा रहा है । यह कीर्तन मिथ्या है । कीर्तन करिये अपनी दृष्टि में अपने लिए, अपने आपके ही आनन्द के लिए, अपनी ही वृत्ति के लिए । अपने आपके स्वरूप को निरन्तर गुणरूप से कीर्तन करते रहिये । सोच कहते हैं ।

आत्मगुण के अधिक कीर्तन से लाभ उठाने का ध्यान — शारत्रों में लिखा है कि अपने गुण अपने मुँह से नहीं कहने चाहिए । इसमें मम क्या ? सीधी बात है । अपने गुण अपने आप बहान देने से गुणों की

प्रगतिमें बड़ी आ जायगी। आप अनुभव करते देखो, हम गुणमें, हम विगुणोंमें वह प्रगति न रहेगी, वह शक्ति न रहेगी। लेकिन आत्मा जो वह शुद्ध गुण कहा जा रहा है, विनयपूर्णता बात कही जा रही है इसका वर्णन करनेमें, बलान करनेमें गुणमें प्रगति होती है और माय ही वह भी जानो कि कोई बाधा भी आती, आत्मा के सहज स्वभाविक इन शुद्ध गुणों का भी वर्णन करनेमें, हानि तो यह है मुझ कि हमारा अभी व्यवहार बन रहा है, हम अपने आपमें हूँ नहीं पा रहे हैं, लेकिन यहाँ भविष्यमें मेरे विरुद्ध अन्तर कालमें, इतना अन्तर नहीं बन सकना आत्मगुणकीर्तन, पर जहाँ पर्यायका सगाव रखकर आत्मगुणकीर्तन हो तो उससे गुणोंमें बाधा आती है, फिर भविष्यमें भी विकास नहीं होता। इससे कर्तव्य तो यह है कि गुण ही गुण, अपने आपमें अपने ही सेवा पूँट पीते हुए चल रहे। किसीसे प्रयोजन क्या? कोई मेरा रक्षक है क्या? कोई मेरा उत्तरदायी है क्या? मेरा तो जोषमें कहीं दुःख नहीं है। केवल मैं ही हूँ। अपने भाव सन्हात, अपना हान सन्हात, अपने ज्ञानका, अपने स्वभावका प्रयोग बनाये रहूँ तो मेरा दुःख है। और परविषयोंमें रति करूँ, आसक्ति करूँ, लित होऊँ, तो मज्जा मेरी दुर्दशा है, जो जीव जोषमें हो रहा है, जो संसारमें दिग रहा है, फिर तो बड़ी मर रहेगा। इससे यह बहुत बड़ा उपाय होगा, आपकी बहुत बड़ी कमाई होगी कि हम अपने सहजावरूप

रखकर मोहकल्पित पारलोक्य, उन्हें भी कुछ समान समझने लग, आत्मीयताकी बात जगायें, उन्हें भी कुछ समान समझने लग, ऐसे कर्तव्य करते रहना चाहिए, इसमें चाहे थोड़ा दुःख भी

दूसरोंके उपकारमें तो यहां सिद्धा तो मिलेगी कि परिजन ही मेरे सब बुद्ध नहीं हैं । जैसे ये जीव हैं वैसे ही जगतके अन्य सब जीव हैं । और फिर धनकी तो बात यह है कि कोई कमा बमाकर जोड़े, यह किसीके हाथकी बात नहीं है । वह तो उदयानुसार आता है । तो कुछ ऐसी धृति बनायें कि जहां अपने कुटुम्बपर मानजो ४०० रुपये खर्च होरहा है तहां अपने पंद्रहोसी गरीब भाइयोंके पीछे या अन्य-अन्य दृष्टीजनोके पीछे कुछ खर्च लगौं, तो उनकी मदद करनेके इस भावसे भी ऐसी बात मिलेगी कि जैसे ये हमारे पक्के धाँदसे लोग हैं वैसे ही तो ये सब जीव हैं । ये ही मेरे सब बुद्ध नहीं हैं ।' होने सति की बात कही जा रही है । कही यह नहीं कहा जा रहा कि धन नहीं है और ऐसा न कर सके तो धर्म नहीं किया । अरे धर्म तो आत्मदृष्टिका नाम है, स्वभावदृष्टिका नाम है, और वह स्वभावदृष्टि हमारी तब ही बन सकेगी जब परिजनोमें पलिप्तता न रहे ।

विषयविरहित और आत्मानुमतिसे प्राप्त दुर्लभ शमोधी संन्यासो—
 विषयोमें विरहित हो और आत्मस्वभावकी दृष्टि हो तब तो बड़ा है, आसना मनुष्यमय पाया न पाया, एक ही बात है, कोई अंतर नहीं । क्योंकि अब तक अजाने ही अब वा शिष्य और इनमें मनुष्यमय भी पाया होगा, पर लाभ कुछ न पाया । इसमें अपना एक मुख्य कार्य बनायें, विषयोमें विरहित और आत्मस्वभावमें दृष्टि । इस प्रवृत्तिमें हमारा जीवन बने तब तो जीवन सफल है और हमें किण्व, आत्मस्वभावसे परेचा और विषयोमें अदृष्ट हो तो यह बात तो बहुतही अर्थ-अर्थ शब्दोंमें पायी जाती है । हमारे मनुष्यमय वस्त्रका नाम बुद्ध न पाया । सो इस बात यह सोचें कि मैं बर हूँ मैं ही मगजान । हमने मोग्य यही तो मिली है—
 विषयविरहित और आत्मस्वभाव । इनके बरमे हो यह पैगवरदा

निर्दोष होकर, निर्दोष होकर हीनता से भरोसा हुआ है, बड़ी भी है। वह प्रेम का निर्यात है और हमारे चारों ओर भी भयानक आघात है। जो आज हमारे भीतर दुःखों से भरा है वह भयानक भी न रहेगा।

इससे और स्पष्ट है, इसी वजह—स्वरूपद्विधे भागमें भाग्य
करके यह कथनों का प्रभुत्व स्वरूप और भाग्य स्वरूपमें भुक्तताका,
मौलिकताका अनुभव करके कुछ गुप्त होता है। इस द्विधे का
यह कुछ अन्विताके कारण यहाँमें रहता है। यहाँमें रहता है।
है—आदि। यहाँ तो अन्तर पाया जाता है। इस धर्मी के
स्वरूपमूलका पान कर रहे थे। कुछ भेद ही नहीं तो पाया जाता था
कि मैं अर्थ है, प्रभु यह है, केवल एक स्वरूपद्वारा ही रहता था। इसमें
यह भिन्न किया गया था कि “मैं यह हूँ जो है भाग्यवान्”, किन्तु
पर्यायके निराकरणपर तो यह भ्रमकमे आ रहा है—“भाग्य वह
ऊँची जान, वे विराग यह संगवितान।” यहाँ तो अन्तर है, किन्तु
यह अन्तर अन्तः स्वरूपमें नहीं है, स्वरूपहीन नहीं है, किन्तु अन्तः ही है।
यहाँ ऊँची शब्दों का अर्थ है कि स्वभावके भाग्य स्वरूप ही
गोला अन्तर नहीं है। इसमें स्वरूपमें स्वभावमें ही अन्तर है।
यहाँ राग होनेका अन्तर पाया जाता है। यह अन्तर ही है।
विराग है और यहाँ रागका पैलाव है। “यह विराग ही है।
इस अर्थमें यह शब्द न बोलना चाहिए—किन्तु यह
संगवितान”, किन्तु यहाँ एक रागका अन्तर ही है।
है कि यहाँ रागका पैलाव है, संगवितान ही है।
नहीं है। यह संगवितान ही नहीं है।
रागका पैलाव मन रहा है। यह ही है।
है, क्योंकि राग मनुष्य के अन्तर्गत ही है।
कमी होना कमी नहीं होता। यह ही है।
मनुष्य ही है यह ही है।

रागकी निमित्तबत्ता और अस्वरूपता—इस रागभावमें बड़े-बड़े अन्तर और विषमताके साथ होने वाले राग कांदाचित्क नजर आते हैं। कभी क्रोध है, कभी मान है, कभी माया है, कभी लोभ है, कभी किसी प्रकारका राग है, कभी क्रम राग है, कभी ज्यादा राग है, ऐसा होनेका कारण क्या है ? इसका कारण है कि राग सहज नहीं है। मेरे आत्मामें आत्माके स्वभावसे, स्वरूपसे राग चल रहा हो ऐसी बात नहीं है। इसका कारण है, और वह निमित्त कारण है। कई लोग रागका उपादान कारण कर्मको मानते हैं। यदि रागका उपादानकारण कर्म हो तब तो बहुत बड़ी सुविधा हमें मिल गई। जब भी दुखी हों तो कर्म हो, रागी हों तो कर्म हों, फिर हमपर क्या आपत्ति ? फिर मोक्षमार्ग किसलिए हरा अपना बनायें ? रागका उपादान यह आत्मा है—“यह रागवितान”, किन्तु इसका निमित्त कारण कर्म है। निमित्त कारण हमारा अत्यन्ताभाववाला होता है, लेकिन उसके उपादानमें उत्पन्न हुए कार्यके साथ अन्वय व्यतिरेकका सम्बन्ध पाया जाता है। जैसे क्रोधकषाय हुई तो क्रोधप्रकृति नामक कर्मके उदय होनेपर ही हो सकती है। और क्रोधप्रकृति कर्मके न होनेपर नहीं हो सकती है, ऐसा अन्वय व्यतिरेक सम्बन्ध जीवके कषायका कर्मके साथ है। लेकिन कर्ममें अत्यन्ताभाव है जीवके परिणामका, जीवके स्वभावका, जीवके सहभाग्यका। कर्म जुड़े हैं और आत्मा जुड़ा है, पर कर्मका निमित्त पाकर आत्मामें कषायभाव जगा है। यह कषाय मेरा स्वरूप नहीं है।

कलनात्रोके त्यागमें ही कस्याप—भैया ! यह जात केवल कषायोंसे परेशान हो रहा है। बाह्य वस्तुओंसे परेशानी नहीं है। बाह्य पदार्थ तो वे सारे जैसे आपके लिए बाह्य है तैसे ही हमारे लिए बाह्य है। आपका महान जैसे और प्राणियोंके गैर है, बाह्य है, है, इसी प्रकार आपसे भी निराशा है। तो निराशी चीजसे

भीतों तो दुःख नहीं होता, सुख नहीं होता। तो ऐसे ही निष्ठे स्थानसे आरम्भ भी सुख-दुःख नहीं है, किन्तु तममें जो कल्पना बना रही उसमें सुख-दुःख होता है। बड़े-बड़े महान् पुरुषोंने हम समझाया कि कल्पना बेकार की चीज है, कल्पनामें कोई फायदा नहीं है और अन्तर् कल्पनाओंमें ही यह संसारभर बसा रहा है, अन्तर् कल्पनाके त्यागमें और कल्पनाके विषमूत छद्म गण्यके वैभवके भी त्यागनेमें इनको संयमात्र कष्ट नहीं होता। वहाँ तो योंका बहुत त्याग करनेमें बड़ा कष्ट होता है। अरे, इनमें क्या तो मुझमें जैसे गण, अब हमारा कैसे जीवन चलेगा ? जिन महापुरुषोंने कल्पनाओंको अस्माद जाना, और कल्पनाओंसे जीवकी परेशानी है, ऐसा रक्ष्य समझा, वे कल्पनाओंका त्याग करते हैं। वे नहीं चाहते कल्पनायें, क्योंकि कल्पनाओंके ही आधारपर बाह्य पदार्थों का लगाव बना हुआ है। कल्पनायें छूट जायें तो बाह्य पदार्थों से कौन लगाव लगावेगा ? तो ये सब कल्पनायें सारहीन हैं, ऐसा जानकर कल्पनाओंका त्याग किया कि बड़ा पार हुआ।

कल्पनाओंको त्यागकर तब विषय लेनेका अनुरोध—यहाँ तो लोग कल्पनायें करके दुःखी हो रहे हैं। न चीज अपनी बनती है और न कल्पनायें छोड़ी जाती हैं। दोनों बातें एक साथ मिली भई हैं। चीज अपनी बन आय तो कुछ बल्लो कल्पनाका मोज तो लिया साथ। तो कोई चीज अपनी बनती नहीं और न कल्पनायें छोड़ी जाती हैं, जिसके कारण लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। यह स्थिति है मोही जीवोंकी। और, उन बाह्य पदार्थोंकी धुनमें इतनी आसक्ति बना रही है कि दिन-रातके किसी भी मिनट तो विषय नहीं ले पाते। जैसे लोग बक जाते हैं तो वे कुछ न कुछ विषय करते हैं। कोई बड़ा आवश्यक काम पड़ा हो, कह देते कि अरे यह अब पीछे होगा, पहिले विषय कर लें। तो यह

दो-चार घंटे विभाम तो लेते हैं लेकिन उस विभाममें भी विभाम नहीं है। कथो कि विभामकी वृद्धि, व्यापकी वृद्धि इतनी तेज लग रही है कि विभामो घेन नहीं है। जब दिल थक जाता है कर्तव्य करने-करने, इच्छा करने-करने, परको मनाने-मनाने, तो हमें दिलको विभाम देना चाहिये। दिलका विभाम यही है कि यह सोचने कि कष्ट मुझे कुछ नहीं सोचना है। सोचनेमें दिल थक गया। जिसका घंटा बेटनेका उपाय सोचनेका काम मिटाना है। जैसे किसी कामके करने-करने शरीर थक गया तो शरीरकी थकान मिटानेका उपाय प्रथम तो यह है कि उस कामका करना बन्द कर दें। जब सोच-सोच करके हमने अपने दिलको थका डाला, परेशान कर डाला, तो सोचनेमें सार तो कुछ है नहीं। जगत्के किमें वृद्धि का सोच विचार जोय कि वह परामर्श मेरे आत्माका मरवा साथी बन जाय ? कुछ भी नहीं है ऐसा, तब फिर सर्वका सोचना एकसाथ बन्द दिया जाय तो यह होगा दिलका विभाम।

२१. क्यापेक्षित 'प्रेमानीका' भौतिक विवरण—जगत कायापेक्षित परेशान है। इसमें प्रथम बात तो यह है कि ये कायापेक्षित स्वभाव नहीं है, मेरा स्वरूप नहीं है। मैं हूँ विशुद्ध ज्ञानानन्दमय। अपने आपका जो सहज ज्ञानानन्द स्वरूप है, वह स्वरूप जिस किसी भी प्रकार प्रयत्न करके अपने उपयोगमें आवे, अपना सहज परमात्मतत्त्व

१५२ इत्यादि मन्त्रों का अवश्य ध्यान हो रहा कि जो कुछ भी चीजें उनमें सार कुछ नहीं है, और उनसे मेरा पुरा न पड़ेगा।
निर्लि ३२५

वेध मका न होगा । जन्मके बाद मरण, मरणके बाद जन्म, ये सब
 चक्कर चलते ही रहते हैं । हम इस जन्ममें क्या राग बनायें, ठाठ
 बना जाय, अपना रहनेका मकान, अच्छे इलाके व्यवसाय, आय भी
 होती रहे, इज्जत भी रहे, जिसे लोग मौज कहते हैं, मौजके चित्तने
 ही मरना है । प्रथम तो
 ही मौज
 ही जाना
 है । बाद यहाँ चित्तना ही बहपन लूटा हो, यदि किसी कीड़ेकी
 पर्यायमें जन्म लेनेका बन्ध किया है तो मरणके बाद तुम्हा ही कीड़ा
 बन जायगा । यहाँ कही येना नहीं है कि कीड़े-कीड़े बिगाड़ते-बिगाड़ने
 कीड़ेकी पर्यायमें पहुँचे । तो फिर इन मौज वाले भावनोंका क्या
 फायदा ? यह तर्क भी येना चित्तना कष्टवि है । इसे चित्तना ही
 बोधा जाय, चित्तना ही नेत्र साधुन आदिसे हमकी मर्त्य की आय,
 घर यह तर्क भाव नहीं होगा । धन, मूल्य, रसैर, नाद आदि
 आदिष कीडोंसे भरा हुआ है यह तर्क । फिर इस तर्ककी
 मर्त्यसे क्या पूरा होगा ? इसी तरह इस दुःखकी संसारमें एक-
 भयंकर, बोड़े भयंकर बहिमत मौजका भावन बनायेसे कुछ क्या
 होगा ? तुम्हा ही यह भीना होनेको है ।

मरणाधी दुःखता व मरने मरणाधीकी दुःखताये मर्या—
 मर्या येसे मरणाधीमये यह जीव कहा हुआ है । यह मरुही देखने
 है तो यहाँ मरणाधी मर्या की नहीं है, मर्या की नहीं है, मरणाधीमये
 मर्या मर्या की ही नहीं मरणाधीमये । जो मर्या है जो मर्या
 ही मर्या । मर्या मर्या यह मर्या ही है, मर्या इस मरणाधी
 दुःखता व मर्या मर्या मर्या मर्या मर्या । मर्या मर्या मर्या
 मर्या है मर्या, मर्या मर्या मर्या मर्या मर्या मर्या मर्या मर्या
 मर्या मर्या मर्या मर्या मर्या मर्या मर्या मर्या मर्या मर्या

गेहो है। और, स्वभावस्वरूपमें जान-जानकर प्रभुने रहनेपर हमें
 यह स्थिति आया कि इस स्वभावके अनुसृत्य परिणामन प्राप्त कर
 लेंगे। आगर यह आत्मा प्रभुकी तरह ही तो प्रभु है, समर्थ है।
 प्रभु कहने उसे हैं तो प्रकृत्यवशसे होवे। तो यह आत्मा जब
 विगड़ता है तो विगड़नेमें भी अपनी प्रभुता बताता है। भला कोई
 है क्या ऐसा वैज्ञानिक कि जो इस जीवकी रचना करदे, इस
 जीवका जैसा परिणाम, इस जीवका जैसा अन्त-मरण बनावे ? है तो
 नहीं कोई ऐसा, लेकिन यह प्रभु अपनी कल्टी लीलामें अपना ऐसा
 कल्टा विकास कर रहा है कि आश्चर्य करने लायक है। यह आत्म-
 देव आज मनुष्यशरीरमें बंधा हुआ है और अपनी करनीके
 अनुसार इस मयकी छोड़कर अगर पैद-गृन्ही भी बन जाये, किसी
 मेघमें चला जाय, किसी देहमें फस जाय, ऐसी सृष्टि हो जाना,
 ऐसा आत्माका बोल जाना, इच्छाका, संज्ञाओंका बदलता जाना,
 ये सारी बातें अद्भुत हैं कि नहीं। तो यह प्रभु जब कल्टी लीलामें
 चलता है तब भी वहाँ अपना चमत्कार दिखाता है और जब यह
 अपनी सीधी लीलामें आ जायगा तब भी यह अपना अद्भुत
 चमत्कार दिखायेगा। फिर तो अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तशक्ति,
 अनन्तआनन्द, अनन्तवृत्तार्थता पूर्ण यविग्रता प्राप्त होगी। तो यह
 जो अन्तर पैदा हुआ है, इस अन्तरको यह शानी जीव ऊपरी देखाता
 है अथवा पर्यायमें देखता है, स्वरूपमें नहीं देखता। यदि स्वरूपमें
 अन्तर हो जाय तो फिर भगवद्भक्ति करनेसे भी कुछ फायदा नहीं।
 जब मैं स्वरूपतः अन्तः रागी होगया तो किसी जीवका स्वरूप शान्त
 है, तो यहाँ राग मेरा स्वरूप है तो फिर राग छूटेगा कैसे ? राग न
 छूटेगा, मुक्ति न होगी तो फिर किसलिए भगवानकी भक्ति करना ?
 तो सत्य यही है कि राग आत्माका स्वरूप नहीं है, ऐसा रागका जो
 फलार्थ है वह कादाधिक है और फलहेतुक है, कर्मका निमित्त पाकर

यह अज्ञान हुआ है ।

निमित्तनैमित्तिकोंके प्रसंगमें भी आत्मस्वानन्दका दर्शन—इस प्रसंगमें कुछ मनुष्य इस रुचिके कारण कि कहीं आत्माकी स्वतंत्रतासे भ्रमका नूतन सौ रागभाव नैमित्तिक है, ऐसा प्रकट कहनेमें संकोच करते हैं। यदि रागको नैमित्तिक कह दिया जा, है तो राग आत्माका परिणाम और कने बता दिया नैमित्तिक तो हममें आपीनता आगई, स्वतंत्रता न रही, इस मयसे रागको नैमित्तिक प्रकट कहनेमें संकोच करने है। लेकिन, एक दृष्टिसे देखा कि एकको नैमित्तिक कहनेमें आत्मामें स्पष्टता, स्वतंत्रता विशेष आदि हो सकती है। और, इसी कारण कहीं-कहीं तो रागको पौद्गलिक कह दिया है। गुहनयसे अर्थात् गुहनयका बल लेकर जब आत्माके विगुह सहज चैतन्यसरस्वमात्र देवतकी धुन बनी है तब धुनके मध्य कोई पृष्ठ बैठे कि यह रागभाव किसका है तो पृष्ठ, आत्माके गुहताके दर्शनकी तीव्र रुचि हुई है तो वहाँ उत्तर मिष्ट है कि रागभाव पौद्गलिक है। इनका कर्मके साथ अन्वय दर्शन है। कर्मके होनेपर रागादिक होते हैं, कर्मके न होनेपर रागादिक होते हैं। तो यह विवक्षित एकदेश गुहनिरपयत्नय है कि रागादिक आत्माके नहीं है किन्तु पुद्गलिक है। किन्तु पुद्गलिक पदार्थके स्वरूपको न जानकर कह देते हैं कि रागादिक स्वतंत्र है। इस मान्यतामें स्वतंत्रता खोई गयी है। स्वतंत्रता बना रहता है वह। अरे निमित्तनैमित्तिक आत्माके परिणाम है वह निमित्तके अपने आपके परिणामनसे परिणमता है। निमित्तमूल पदार्थमें उपादानका गुहता है। गुहकी विभाव परिणतिका निमित्त आत्मा आत्माके रागके पकी परिणतिका

यही है उपादान और यही है निमित्त, और आत्माका सद्भाव शायत है, तब फिर राग सदा रहना चाहिए, उससे कभी मुक्त ही नहीं हो सकते ।

विकारोंकी अहितकारिताके विश्वासकी अपरिहार्यता—भैया ! यह विरवास लायें कि ये जो रागादिकभाव उत्पन्न होते हैं वे मुझे मूर्ख बनानेके लिए हो रहे हैं । मैं तो भगवान समान विमुक्त ज्ञानानन्दस्वभावका धारी हूँ । इन रोगोंमें, इन कषायोंमें हम हितका विरवास न करें । इतनी बात तो करनेमें कोई कठिनाई नहीं है । हम यह जानते रहें कि हममें जो राग हो रहे, कल्पनायें हो रही, मोह जग रहा, इच्छा हो रही, ये सब मेरी बरबारीके लिए ही हैं, मेरी उन्नतिके लिए नहीं हैं । लौकिक उन्नतिसे आत्माकी उन्नति नहीं कहलाती । कोई करोड़पती होगया, अथवा कहींका बड़ा मिनिस्टर बन गया, हजारों लार्यों लोगोंने कहीं कुछ स्वागत कर दिया तो इस बड़प्पनसे इस आत्माको मिलेगा क्या ? जो अपने ज्ञानानन्दस्वभावपर दृष्टि नहीं दे रहा है वह खोखला ही तो बन रहा है । उसके भीतरमें तो कुछ चल नहीं रहा । केवल कल्पनायें कर करके अपना मन भर रहा है, जो कि क्षणिक थोड़े समय बाद उससे कठिन दुःख भी आयेंगे । थोड़ा इज्जार लाकर पुरुषों द्वारा अपना स्वागत देखा लिया और उससे मौज मान लिया, पर उस क्षणिक मौजके एवजमें उसको कितना दुःख उठाना पड़ेगा, इसको तो बड़ी भ्रमभोग्यता । बाह्य पदार्थोंसे हम अपने आपका कुछ बड़प्पन बनाले यह तो कल्पनाकी थीज है, कोई आरामकी बात नहीं है ।

सत्य परमात्मनस्वप्ने जागोग्ये हो उठार—मेरा कोई बड़प्पन मत रहो, कोई मुझे जानने समझनेवाला मत रहो, यदि मैं स्वयं अपने अपने रूपपदा, परमात्मनस्वप्ने जानने-बुझने याज्ञा रहूँगा तो मैं तृप्त हूँ, सन्तुष्ट हूँ, सन्मार्गपर हूँ और एक अरने इस सद्ग

जाननेवाली दृष्टिसे अलग रहूँगा तो चाहे चाहेमें बुद्ध भी
 जाननी स्थिति रहे, उससे इस आत्माको लाभ बुद्ध नहीं है। तो
 जाननी संत विचार कर रहा है कि प्रभुमें और मुझमें क्या परोपकार
 करने है, प्रभु विराग है और यहाँ एगला वैशाख हो रहा है,
 जनेर भी यह अन्तर स्वभावमें नहीं है। स्वभाव एक समान है,
 ऐसा जानकर अपने आत्मगुणोंके हीर्ष्यमें लगे थे संत परोप
 दृष्टिको गीत करते: इत्यदृष्टिमें, स्वभावदृष्टिको मुख्य करते
 अधिराधिर अनुभव करनेका यत्न कर रहे हैं कि जो प्रभुका स्वरूप
 है सो मेरा स्वभाव है। मुझमें किसी भी प्रशंसा करने नहीं है।
 क्लेश हो रहा हो तो रागद्वेषमादृष्टी कल्पनामें छोड़ें, क्लेश
 अवश्य मिटेगा और उस कल्पनाके छोड़नेमें कोई संकोच और
 ईशानी भी न माना चाहिये, क्योंकि वह तो सब छूटेगा ही। वैभव
 भी छूटेगा और वैभवविषयक कल्पना भी छूटेगी। तब ज्ञानबलसे
 हम स्वरूपदर्शन कर करके क्यों न उन कल्पनाओंको छोड़ें, जिससे
 हमारा उधार हो।

निष्कार तथा अधिकार बन्तस्वरूपा सगुणोत्पत्ति—जितने भी
 पदार्थ होते हैं वे मूलमें अपने निज सहज सरससे सिद्ध होते हैं,
 अर्थात् जो भी है वह अपने कारण अपने स्वरूपसे अपने स्वभाव-
 मात्र है। फिर बाह्य पदार्थोंका सम्बन्ध देने और उस सम्बन्धके
 कारण विभावपना आया तो उससे रागमल उत्पन्न हो जाता है।
 वह मल ऊपरी है, स्वभावमें नहीं है। इस शरीरको आत्माका
 बिल्कुल ऊपरी आवरण कह सकते हैं, याने आत्माके प्रदेशमें
 शरीरका कुछ भी नहीं गया। शरीर अत्यन्त भिन्न पदार्थ है, आत्मा
 अत्यन्त भिन्न है। आत्मामें शरीरका आवरण बिल्कुल ऊपरी है,
 इस तरहका ऊपरी आत्मामें राग नहीं है। अब राग होता है तो
 आत्माके सर्वप्रदेश रागमय हो जाते हैं उस कालमें।

जो परिणाम है, पदार्थ उस परिणाममय हुआ करता है। इतना अन्तः भीतरी परिणाम होनेपर भी शक्ति बह स्वभावमें नहीं है, सहज स्वरूपमें नहीं है इस कारण रागादिताम ऊपरी अन्तर कहा गया है। जहां पर्यायशून्य ही अन्तर है, स्वभावमें अन्तर नहीं है ऐसे स्वरूप दृष्टिसे अपना और प्रमुखा-स्वरूप निहारकर अपने आपको तृप्त पवित्र करना चाहिये। लोकमें अन्य कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जिसका ध्यान करनेसे, जिसकी उपासना करनेसे आत्मा पवित्र हो सके। केवल एक बह प्रभुस्वरूप ही है जिसका ध्यान करनेसे आत्मा पवित्र बनता है। पवित्रता क्या? ज्ञान शुद्ध रहे रागद्वेष इच्छा अनिष्ट ये वासनाये न जगें ऐसे उपयोगके निर्मल रहनेका ही नाम पवित्रता है। तो जैसे स्वरूपकी दृष्टि रखनेपर मुझमें और भगवानमें समता ज्ञात होती है ऐसा स्वतंत्र, निश्चल, अविकार, जानन वैश्वनाथ यह मैं आत्माराम हूं।

“मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति मुरार ज्ञान निधान।”
किन्तु आशंका स्वीया ज्ञान, बना भिन्नारी निपट अज्ञान ॥”

स्वरूपके अनु रूप उपयोग बनानेके प्रयत्नके साथ ज्ञानीका भावस्वरूप-वित्तन—मेरा स्वरूप सिद्ध प्रभुके स्वरूपके समान है अर्थात् जैसे सिद्ध प्रभु अनन्त ज्ञानदर्शन आनन्दशक्तिके निधान है, वरा ही प्रकार मैं अपने स्वरूपमें अनन्त ज्ञानदर्शन शक्ति आनन्दका निधान हूं, अर्थात् सहज अनन्त चतुष्टयमय हूं। प्रभु व्यक्त अनन्त चतुष्टयमय हैं। जिस स्वरूपकी बात कही जाती हो उस स्वरूपका उपयोग पढ़नेपर उसके तथ्यका ज्ञान होता है। इस अपने उपयोगको विषय कर्मायीकी वासनासे वासित बनाये रहें और सिद्ध प्रभुके स्वरूपकी, अपने स्वभावकी चर्चा मात्र करके उसका परिचय पाये, उसका स्तुतिवाद करना चाहें तो ऐसा नहीं हो सक्ता। तैयारीके साथ प्रभुस्वरूपका कोई परिचय करे तो परिचय हो सकेगा। जैसे

छोटे बच्चेको कुछ काम सिग्यानेके लिए मां स्वयं उस प्रकारसे घेष्टा करती है तो बच्चा भी घेष्टा करता है। जैसे मंदिरमें मां ने मंगवानको नमस्कार किया तो बच्चेने भी नमस्कार किया। कभी बच्चेको नमस्कार कराने के लिए दूसरी तीसरी बार भी नमस्कार करती है, हाथ जोड़ती है। जो काम बच्चेसे एक शान्तिसे कराना हो तो उस रूप स्वयं वह मां तैयारी करती है तो वह बच्चा भी करता है। यहां सिद्धके स्वरूपको जानना चाहें तो सिद्धकी निमलताका हम अनुकरण करें, उस रूपसे अपना उपयोग बनायें तो हम सिद्धके स्वरूपका परिचय पा लेंगे। हम उपयोग तो चलाते रहते और जानना चाहें प्रभुके स्वरूपका, स्वभावका लक्ष्य, तो यह बात नहीं बन सकती। जगत्के पदार्थोंको असार भिन्न जानकर, अत्यन्त भिन्न असार समझकर उन सब विषयोंका उपयोग न रहे, केवल एक अपने उपयोगका यही लक्ष्य रहे कि मुझे तो जानना है अपने इस सार शरण प्रभुको। एकमात्र इस यविश्व उद्देश्यके साथ बाह्य पदार्थोंका विकल्प तोड़कर अपने आपमें निष्कषायभावसे, पक्षपात छोड़कर, किसीको इष्ट अनिष्ट न जानकर, सबके प्रति राग विरोध छोड़कर हम अपने आपके उस प्रभुस्वरूपसे मिलना चाहें तो मिलन हो सकता है।

११ : प्रभुमिलनकी सुगमता—भैया ! प्रभुका मिलन क्या है? स्वयं ही तो है यह प्रभु। मिलन यों कहलाता कि उपयोगने कभी हम प्रभुको नहीं विराजमान किया। हम इससे अलग रहे उपयोग द्वारा हम अलग कहां रह सकते हैं? हम ही तो वही द्रव्य है। आत्म द्रव्य जो द्रव्य असली रूपमें रह जाय तो प्रभु कहलाता है व्यं रूपसे। तो हम स्वयं सर्वस्व शरण मार प्रभु होकर भी अपनेको जान सके, उपयोग इससे अलग रहा तो कहां रहा फिर हमका प्रभुसे मिलन न रहा। जो बच्चा अपने पितासे विरुद्ध

विरुद्ध उपयोग रक्खता है तब फिर उस एक घरमें रहते हुए भी पितासे पुत्रका मिलन तो न कहलायेगा। वह तो एकदम विरुद्ध चल गया। अब मिलन क्या रहा? और, जब मिलन नहीं है और एक ही घरमें बस रहे हैं तो वहां आकुलता व्याकुलता होती ही है। माना तो जा रहा है अपना और विरोध होनेके कारण उसे उसमें हो रहा है विरोध तो ऐसी स्थितिमें आकुलता उत्पन्न होती है। किसीको अपना मत मानो। कोई आवश्यकता नहीं किसीको अपना माननेकी, चाहे कितना ही विरोधी हो, कितना ही अलग रहता हो, जो पुरुष पहिलेसे विरोधी है उसके विरुद्ध कार्यकी देखकर दुःख नहीं होता। और जब कोई अपनेमें से अपना ही मित्र अपनेसे कदाचित् विरोध कर जाय तो उसमें बड़ा दुःख महसूस करते हैं। तो यह उपयोग अपना ही तो है। और, यह स्वरूप स्वयं ही है। यह उपयोग इस स्वरूपसे विरुद्ध होगया है। अपना सम्बंध है उपयोगसे और फिर अपने स्वरूपसे हो रहा है विरोध, तब इसमें आकुलता होना प्राकृतिक बात है।

वैराग्यकी स्वरूपानुरूप करनेमें नाम—जब अपने इस उपयोगकी हम अनुकूल करें पूरे निर्णयके साथ कि जगतमें कहीं सार नहीं रखा, ऐसे निर्णयके साथ परसे उपेक्षित होकर जाता द्रष्टा रहे। क्या रखा है दाहमें? मानलो बहुत-बहुत परिमद जोड़ लिया तो अन्तमें हममें लक्ष्य क्या मिलेगा? आत्माका सार और करुणा क्या मिल सक्ता है? कुछ भी नहीं। और, वर्तमानमें भी क्या सार रखा है? यदि यहाँके कुछ मोड़ी लोगोंने कुछ प्रशंसा कर ली, यह बहुत अच्छा है, अमिम स्थान दे दिया मोड़ियोंने तो इसका अर्थ है कि आप मोड़ियोंके सिरताज बन गए। मोड़ीका पर्यायवाची शब्द मूढ़ भी है। तो उस प्रशंसा करने वालोंने मूढ़ोंमें अमिम स्थान आपका दे दिया तो क्या अर्थ हुआ—मूढ़ोंके सिरताज बन

ये। क्या रखा है यहाँके व्यवहार और यहाँके मौजमें, यहाँकी इज्जतमें। यह उपयोग अपने प्रभुकी इज्जत समझे तो असली खर्च वहाँ है और कृति मन्तोष बड़ा है। और, जिनको सन्तोषका ऐसा मित्रन आधार मिल गया है उसका स्वयं ही ऐसा विशिष्ट पुण्य रस बढ़ता है कि लोककी इज्जत, अग्रिम स्थान, लोकमें अनेक विधाओंका साधन ये सब अनायास प्राप्त होते हैं।

१३ मनुष्य ऐसे निधेयम प्राप्ति का उपाय धर्मधारण—कोई बालक घनीके यहाँ उत्पन्न हुआ। उस बालकमें इतना भी तो बल नहीं है कि अपने पैर यहाँ वहाँ सरका ले, बैठ लाय, बोल ले, और उत्पन्न होते ही बच्चा कहलाने लगा लटपटी, करोड़पती, और उस-उस तरहके उसके सोचन भी हो रहे हैं। तो कहीं उस बालकने कमाई की, पर वह समुद्र माना जाता है। अब वह कुछ और बड़ा होता, १०-१२ वर्षका होता तब भी वह कुछ धनोपाजन नहीं कर रहा, लेकिन उसकी समझमें आ गया कि मैं ऐसा धनिक हूँ। तो समझके कारण भी उसमें एक धनिकताकी विशेषता लगी। फौन कमाने आया? सब कुछ धर्मका फल है। धर्ममें चित्त होनेसे स्वयं ही ऐसा पुण्य रस समझता है कि अनायास ही साधन प्राप्त होते हैं। जिसकी इस लोकमें भी सुखी रहना हो, अपना जीवन भी सफल करना हो, भविष्यमें संसारके संघट्टोंसे हुटकारा पाना हो, तो इन समस्त कल्याणोंका इन समस्त अमष्ट सार्योंका उपाय केवल एक ही है? धर्म धारण करो।

गुप्तता गुप्तमें गुप्त विधिसे गुप्त कल्याणविधान—अब तक जो सिद्ध

है कि धर्म धारण करने से भी कभी संसार का भय और मनुष्यमत्त

बढ़ गति समझना है। गुप्त र

करके मायने भुवि रहकर है, अब यह गुप्त ही रहनेमें होती

इस कारण गुप्तता अर्थ लोग छुपा हुआ समझने लगे। गुप्तता अर्थ छुपा हुआ नहीं है। गुप्त रहने चाहुं तो गुप्त बना है उसका अर्थ है मुश्किल। गुप्त रहकर धर्मपावन करो अर्थात् अपने उपयोगको अपने स्वभावमें रणकर मुश्किल होकर, जिसमें कि कोई विघ्न ही नहीं है सच्चा, अपने आत्मदर्शन करो और आत्मानुभव करते हुए अपने कल्याणमें बढ़ो। मुश्किल बना हुआ है गुप्त होनेसे। जैसे किसी चीज़को मुश्किल करता है तो लोग निजोरीमें रणकर ताला लगा देने हैं और कहते हैं कि तो इसे छुपा दिया। अब उस चीज़की मुरझा इसी हालतमें है कि वह छुपी हुई रहे, किसीकी निगाहमें न पड़े, क्योंकि हम बहुतों चाहने वाले अनेक लोग हैं, उसे लोग छुपा लेंगे। तो बहुतोंकी मुरझा साधन जैसे लोगोंने छुपा देना माना है, यों ही समझ लीजिये कि अपने आपकी मुरझाका साधन भी अपने आपको अपनेमें छुपा देना, विलीन कर देना, वस यह है। अपने आपके गुण अपने मुँहसे प्रकट करनेके मायने है कि अपने स्वरूपको, स्वभावको, गुणको अपनी विरोधताको जाहिर करदे, लोगोंको बतावे, सो इसमें गौरव नष्ट होता है, प्रगति रुक जाती है। यद्यपि इस प्रसंगमें लोग मेरे गुण छीन लेंगे ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस तरहकी जाहिरतामें अपने आपसे ही अपनी बात जाहिर करनेमें बूँक वस्तुको पर्यायमुद्रिका होय लगा है, वसके चित्तमें यह राग कणिका बठी है कि लोग भी समझ जायें कि मैं कितना अच्छा चल रहा हूँ। चाहे वह कितना ही थोड़े अंशमें बना हो, लेकिन इस राग विषके कारण गुणोंकी प्रगति रुक जाती है, गुणोंकी जो प्रगति चल रही थी वह समाप्त हो जाती है। तो कल्याण भी गुप्त है और उसकी विधि गुप्त है। और, ये समझिये कि यह भीतर ही भीतर अपने ही प्रदेशोंमें सरक का अपने आपमें एकरस होनेकी बात है। यह है आत्माके कल्याणक

आत्मानुभूति की स्थिरता के लिये साधुजन का पालन—आत्मानुभूति में
 फिर स्थिरता नहीं रहती है सो उस स्थिरता को उत्पन्न करने के लिये
 स्थिरता में जो-जो बाधाएँ हैं उनसे दूर रहने की बात होना इसी के
 लिये है साधुजन । परगृहस्थी में रहना, परिजनों के बीच रहना
 आत्मानुभूति की स्थिरता में बाधक है । यहाँ तक कि कुछ भी द्रव्य
 लेना, कोई भी वस्तु रखना ये भी किसी अंश में हमारी आत्मानुभूति में
 बाधक हैं । तो जिसको आत्महिंस की धुन लगी है वे पुरुष इन समस्त
 परिहोच त्यागकर निर्मन्यमायु हो जाने हैं । मात्र गातका परिहारा
 हो जाता है । शरीर को कहीं त्याग दें । उनकी बद्धा में तो यह बात है
 कि यह शरीर भी मेरे आत्महिंस में बाधक है । पर इसे कहीं तो
 डाल दें, कहीं अलग कर दें, यह तो सगा हुआ ही है, जब तक भी है
 पदाधिभू मायुकता में आकर शरीर को हटा दें, मरण कर लें तो इस
 स आत्महिंसा भिलापी को क्या सिद्धि है ? अभी अपक्व दशा में
 कल्याण में : पूरा बढ़ सके : नहीं, कल्याण की धुन जगी थी, और
 मायुकता में कर दिया शरीर का त्याग, तो अगला कोई जन्म तो लेना
 ही पड़ेगा । फिर संसार का चक्र लग जायगा । तो साधुजनों का विवेक
 अभी शरीर को रखे हुए है और वम ही विवेक के कारण साधुजनों का
 आहार भी लेना पड़ रहा है । आहार के लेने में उन्हें कोई सुरी ना
 होती, लेकिन आहार छोड़कर भी यही हालत समझिये, होगी
 शरीर का परिहार करके हालत हो सकती है अपक्व दश में । अतएव
 विवेक ही उन्हें आहार के लिए उठाता है, आसक्ति नहीं उठाती । इतना
 तेज धुन जिस पुरुष के आत्महिंस में लगी है वह पुरुष विराट् अनुभूति
 करता है कि “मम स्वरूप है सिद्ध समान ।”

जानी की केवल गयायेवे । प्रभाव समस्या—आत्महितार्थी पुरुषों
 लिए अन्य कोई समस्या आगे नहीं है । किसी बात को वे समस्या
 नहीं समझते । किसीने गाली दे दी तो वे इसे कुछ समस्या ही न

समझते हैं। क्या है, ये सब बाहरी बातें हैं, बाहरी परिणाम हैं। कोई शरीरपर उपद्रव भी करे तो उसे भी वे समस्या नहीं समझते। कोई भी कठिनसे कठिन शारीरिक रोग हो जाय तो उसे भी वे कोई समस्या नहीं समझते। वे तो जानते हैं कि किसी तरहसे मेरा संसारका आवागमन छूटे, संसारका आवागमन ही एक हमपर विपदा है, अन्य कोई दूसरी विपदा हमपर नहीं है। यह विपदा यदि न टली तो संसारमें रहना ही तो बना रहेगा। आज मनुष्य होकर कुछ शान घगरा रहे हैं। मरणके बाद यदि कीट-पतंगा, पेड़-पौधे आदि बन गए तो फिर कहाँ शान रही? तो इस जीवनमें अन्य कुछ खास समस्या नहीं है। क्या, कुछ भी अन्य समस्या नहीं है। धोखा गृहस्थ-जीवन चलानेके लिए सहयोगमें जो कुछ बात हो सकती है उतनीभर बात मानलिया लेकिन समस्या कुछ नहीं है।

हानीके बन्धनमुक्तिका तीव्र संकल्प—इस जीवनमें कुछ भी स्थिति गुजरे, क्या दरिद्र होकर भी रहना पड़े तो कोई बड़ी समस्या नहीं है। किसीका दास बनकर रहना पड़े तो कोई समस्या नहीं है। इस शरीरके नातेसे ये सब काम चल रहे हैं। यहाँ तक बताया कि हे प्रभो! मैं आत्मधर्मसे रहित होकर, आत्मदृष्टिसे व्युत्त होकर अथवा कहो—जैन धर्मसे वंचित होकर लज्जवर्ती भी नहीं होना चाहता हूँ। जिन धर्ममें वासित होकर अथवा रागादेषादिक शत्रुओंको जीतनेका जो उपाय है उस उपायमें वासित होकर मैं किसी छोटेका भी दास बना रहूँ, तो यह मंजूर है, पर आत्मदृष्टिसे रहित होकर लज्जवर्ती भी होना हमें मंजूर नहीं है। इतना तीव्र संकल्प है आत्महित चाहने वाले पुरुषका। दरिद्र हो गया तो यह कौनसी बड़ी समस्या है? कुछ भी बात गुजर जाय तो कौनसी बड़ी समस्या है? समस्या सामने यह है कि शरीर, धर्म, विचार इनका बन्धन कैसे छूटे? एतदर्थ जो इन तीनोंसे रहित हो उनके लक्षणका मरण किया जा रहा है और

विरूपमरण करने हुए अपने आपमें भी विन्तन किया जा रहा है—
 “मम स्वरूप है सिद्ध समान ।”

देवन स्वस्वके निरीक्षणके सिद्ध स्वरूपका परिचय—सिद्ध भगवानका स्वयं विचार करनेका भीष्मा उपाय है, उन्हें केवल देखना । केवलके रूपमें उस निकल परमात्माको निरखनेपर जहां वह एक अग्नितत्त्व हो जिस उपयोगमें रहता है तो उस ही का निषेधरूपमें यों कहा करने है कि यहां द्रव्यकर्म नहीं, भावकर्म नहीं, नोक्तर्म नहीं । निषेधसे वस्तुका स्वरूप नहीं आया करना । निषेध तो वस्तुके स्वरूपकी विशेषता है । स्वरूपमें तो स्वरूप है । तो यों जब हम देवन आत्माको निरखने हैं, प्रतिमासमात्र पदार्थ जो अपने आपके सहजसरवसे अपने आपके सहजविलासमें निरंतर रहता हो आत्मपदार्थ, इस ही का नाम है सिद्ध भगवान । तो जब हम केवलके रूपसे सिद्ध प्रभुको निहार सकते हैं तो हम अपने आपको भी केवलके रूपमें निहारें, क्योंकि जब मैं हूं तो जो हूं सो ही तो हूं । पदार्थमें जो अस्तित्व है वस वही अस्तित्व है उस पदार्थमें । मैं हूं तो जिस स्वरूपसे हूं उस ही मात्र तो हूं । वस ही केवलको देखें तो ऐसा केवल अन्तस्तत्त्वको निहारनेसे यह विवर्त होता है कि—“मम स्वरूप है सिद्ध समान ।”

सिद्ध प्रभुकी भांति अपने स्वभावमें केवल देखनेका यत्न—जैसे यहां व्यवहारमें बातचीतमें कहा करते हैं किसी नग्न पुरुषको देखकर, जिसपर चात्र होगा कुछ भी नहीं है, उस नग्न पुरुषकी बर्चा करते, चाहे सामान्यजन नग्न हों अथवा साधुजन हों, जब यह बर्चा करते कि इसका रूप ऐसा भग्न है तो क्या यह नहीं कह सकते कि जितने कपड़े पहिनेने वाले लोग हैं वे सब भी इस ही प्रकार नग्न हैं ? जैसा कि नग्न कपड़ोंका त्याग करने वाला है ? कपड़ेके भीतर सब लोग वैसेके ही वैसे नग्न हैं । क्या इसमें कुछ अन्तर है ? तो इसी तरह सिद्ध भगवान हैं पूरे नग्न । जिनपर शरीरका आवरण

कर्मका आधार नहीं, विभावोंका आधार नहीं, वेगों का नग्न है सिद्ध भगवान् । तो जैसे केवल परिपूर्ण नग्न सिद्ध प्रभु हैं क्या उस प्रकारसे केवल परिपूर्ण नग्न हम आप सब नहीं हैं ? आवरणसे प्रयत्न शरीर और नोकर्मसे प्रयत्न अस्तित्व है यह तो प्रकट बात है, उनके भीतर तो हम सुगम नग्न हैं । मैं आत्मस्वरूप ऐसा केवल नग्न हूँ जैसा कि कपड़ेके भीतर पुरुष साधुकी तरह नग्न हूँ । अब रही विभावोंकी बात कि रागादिक विकारोंसे भी परे, उन आवरणोंसे भी निराला नग्न यह मैं आत्मतत्त्व हूँ । सो यह परम परम वेनी विवेक छेनीसे भिन्न करके की जा सकती है ।

स्वभाव और विभावके भेदविज्ञानमें भेदविज्ञानकी परकाष्ठा—भैया ! भेदविज्ञानकी परकाष्ठा स्वभाव विभावके भेदमें ही है । शरीरसे निराला मैं हूँ ऐसा कहकर भेदविज्ञानज्ञात अमृत रसका स्वाद नहीं लिया जा सकता । द्रव्यकर्मसे निराला हूँ ऐसा कहकर भी भेदविज्ञानसे आने वाले अमृत रसका स्वाद नहीं लिया जा सकता है । पर इस भेदविज्ञानामृतका पूर्ण स्वाद, यहाँ स्वरूप और विरूपमें स्वभाव और विभावमें जब भेदविज्ञान किया जाता है और वहाँ धीरे-धीरे भीतर ही सरककर अपने आपके स्वभावमें उपयोग समाकर जब बोध होता है, अनुभव होता है, प्रतिभासमात्र सत्, इस तरहसे जब अनुभव होता है स्वभावका, तो इस स्वभाव और विभावके भेदानुभवके समय इस भेदविज्ञानानुमृतिसे प्राण अन्तस्त्वामृतस्वरसका स्वाद आया करता है । इस भेदविज्ञानकी उत्कृष्ट स्थितिमें पशुधनेके लिए शरीरसे निराला मैं हूँ यह भेदविज्ञान सहयोगी है, कर्मसे निराला मैं हूँ यह भेदविज्ञान सहयोगी है, पर साक्षात् अमृतरसका स्वाद दिलानेवाला स्वभाव और विभावका भेदविज्ञान है । इस भेदविज्ञानके जरिये मैं रागादिक विकारोंके भीतर भी नग्न केवल हूँ । जैसे कि सिद्ध न प्रकट नग्न है, केवल हूँ, अपने मात्र स्वरूपमें हूँ । इस

अपनी सुख रूप करने आनेमें स्वभाव विचारके बीच भेदविधानकी
छट्टी कर सकते हैं।

जिसे तत्त्व प्रतिभासमात्र स्वच्छे अनुभवमें पूर्ण निर्भरता—यही
करने आनन्द ही विचार चल रहा है। मैं अर्थात् प्रतिभासमात्र पदार्थ
विद्वत्ते समान हूँ। ऐसा साम्य अनुभव करनेपर और यह विदित
किया जानेपर कि मैं तो प्रतिभासमात्र पदार्थ हूँ। अहंकार ममकारके
कारे बन्धन टूट जाते हैं। इस प्रतिभासमात्र पदार्थका घर होना,
इदम्ब होना किन्तु बेगुनी बात है। यह प्रतिभासमात्र पदार्थ मैं
प्रतिभासस्वरूप ही हूँ। प्रतिभासमें ही मेरा सारा सर्वस्व है। किसी
भी अन्य पदार्थका रस भी सम्बन्ध नहीं है। कभी हो ही सकता।
उपयोगकी बार-बार भ्रमानेसे, कल्पनामें सम्बन्ध माननेसे, इस
जीवने अपने आपपर भार बढ़ा लिया है। प्रतिभासमात्र पदार्थ जैसा
कि साहज्य अतिरसमें मैं हूँ, उसपर कुछ भी भार नहीं है, वह निर्भर
है। अमूर्त आकारमें कहीं भार आ सकता है क्या? इसी प्रकार
अमूर्त प्रतिभासमात्र अन्तर्गतत्वमें कोई भार भी बना हुआ है क्या?
जैसे आकार अनादिसिद्ध है वैसे ही यह प्रतिभासमात्र अन्तर्गतत्व
में भी अनादिसिद्ध हूँ, किन्तु एक उपयोग गुणकी विशेषता होनेके
कारण अनादिबद्धतासे यह जीव बाह्यमें उपयोग अमाता है, सम्बन्ध
बनाता है। कल्पनामें करता है, यह मेरा है, उस इतनी कल्पनाभरसे
इस जीवकी और विदम्बना इतनी बढ़ी बन गई कि जिसका कोई
घर नहीं।

केवल स्वच्छे भाव बिना होनेवाली विदम्बनाका दिग्दर्शन—जाना
प्रकारके देहोंमें बंधकर यह जीव जन्म-मरण किया करे, अपनी सुख
भूला रहे, नाना क्लेश पाया रहे, यह इस जीवकी विदम्बना नहीं तो
और है क्या? आज थोड़ासा पुण्य पाया, मन पाया, साधन-सामग्री
पाया, पूरे नहीं समाते, अर्थात् चिन्ता कल्पनामें ही निरन्तर समय-

बहुत काल तक रोता रहता है, क्योंकि दृष्टिमें यह बनाया है कि वह मेरा दृष्ट था और गुजर गया। ऐसा सोचते-सोचते कुछ समय बीतने पर जब यह जाता है और उस सोचनेकी कमी आती है तो वहाँ कभी जो एक असम्बन्धप्रतीतिका रूप आता है मुझ तो हुआ उसके कारण पर यह उसको पकड़ नहीं सकता कि यह मुझ इस विवक्षताके आंशिक विलासके कारणसे हुआ। जितने भी अब भी मुझ होते हैं वे असम्बन्ध और काम करनेकी नहीं पढ़ा, इन दृष्टियोंसे हुआ करते हैं। किन्तु लोग चूँकि परद्रव्योंके लोभी हैं और इस यथार्थताकी प्रतीति नहीं है सो इस तथ्यका परिहान न करके यह मान रहे हैं कि मुझको सुख हुआ है, तो इस सम्बन्धसे और इस कार्यसे हुआ है। इस तथ्यका जिन्हें परिचय है वे सिद्ध भगवानके स्वरूपमें कोई सन्देह ही नहीं करते। सिद्ध प्रभुका किसी भी बाह्य पदार्थसे रच सम्बन्ध नहीं है। उपयोगकृत भी सम्बन्ध नहीं है और वे अपने स्वभावसे अपनेमें उत्पाद व्यय धौव्य करते रहते हैं, इससे आगे वस्तुका काम ही नहीं है। इसी कारण ये परिपूर्ण इानी दृष्ट हैं सो वे निरन्तर अपने आपमें भरे हुए आनन्दका अनुभव किया करते हैं। तो प्रभुमें यों अनन्त ज्ञान है, अनन्त आनन्द है और ज्ञानका सहभावी अनन्त दर्शन है और इन सबका संहारन करनेकी अनन्त शक्ति है। ऐसे व्यक्त अनन्त चतुष्टयमय सिद्ध प्रभुके समान सहजानन्त चतुष्टय स्वभावमय मुझ आत्माका अन्तः स्वरूप है।

आत्मा व परमात्मा में अनन्तज्ञान स्वभावकी समानता—अष्ट कर्मों का जिस करके अथवा अपने आपके दृष्टोपयोगको संहार करके जिसके कारण अष्ट कर्मों का स्वसं चयन हो जाता है, जिन मत्त आत्माओंमें शरीररहित होकर कर्मरहित होकर रागादिपरिकाररहित होकर उद्भंगमन स्वभावके कारण लोकके अन्तर्मे अवस्थान पाया है, ऐसे समान अनन्त सिद्धोंमें जो अनन्त ज्ञान पाया जाता है वह वही

नियोजित नहीं है, अन्य जगहसे आया हुआ विकास नहीं है, अनन्तज्ञानस्वभाव आत्मामें अनादिसे है। वही अनन्तज्ञान स्वभाव-लक्षणावरणोंके अभावसे स्वयं प्रकट हुआ है। जिस अनन्तज्ञान-भावका आधार लेकर सिद्धका अनन्तज्ञान प्रकट हुआ है वह आधार, अनन्तज्ञानस्वभाव हममें उभ ही प्रकार है जैसा कि सिद्धमें है। भगवन्तमें प्रतिक्षण केवलज्ञान उत्पन्न होते रहते हैं, वहां तद्वत् परिणामन नहीं है। यहां भी आधार तो वही है, शाश्वत है, नु क्षणिक अवस्था होनेके कारण हमारी दृष्टि अपने आपके स्वभावका आधार बनानेकी नहीं बन रही है। इसमें अन्तर आया है सिद्ध प्रभुमें और भुक्तमें।

आत्मा व परमात्मामें अनन्तदर्शन स्वभावकी समानता—प्रभुमें जो अनन्तदर्शन प्रकट है वह वही अन्य जगहसे आया हुआ नहीं है, किन्तु अनन्तदर्शन स्वभाव आत्मामें है, इसका आधार लेकर, आलम्बन करके अनन्तदर्शन प्रकट हुआ है, ऐसा अनन्तदर्शन स्वभाव ही बाधक आवरणोंके अभावसे इस व्यक्त अनन्त दर्शनकी स्थितिमें हुआ है। जिस अनन्त दर्शन स्वभावका आधार लेकर सिद्ध भगवन्त अब भी प्रतिक्षण केवल दर्शन परिणामनसे परिणामने रहते हैं वह आधार हममें भी है, किन्तु हम उस आधारका आलम्बन नहीं ले रहे हैं। कहीं बाधक दृष्टि बन रही है, यहां नहीं समझाया जा रहा है, वही अन्तर है। पर मूलस्वभावकी देखा जाय तो जो अनन्तदर्शन स्वभाव सिद्धमें है वही अनन्तदर्शन स्वभाव हम आप सब जीवोंमें है।

आत्मा व परमात्मा में अनन्तानन्दस्वभावकी समानता—ऐसे ही प्रभुमें जो अनन्त आनन्द व्यक्त हुआ है वह अनन्त आनन्द किसी बाहरी जगहसे नहीं आया। इसका कुछ भी कगार लेना आधार न हो और एकदम प्रभुमें अनन्त आनन्द आया हो ऐसी बात नहीं है, किन्तु अनन्तानन्दस्वभाव इस जीवमें शाश्वत ही है। अनन्तानन्दस्वभावी

इस विमलस्वभा उल सतोंने आनन्दन लिया जिसके प्रसारसे अनन्त आनन्द व्यष्ट द्रुआ है । जिस अनन्त आनन्द स्वभावका आधार लेख अव भी अनन्त आनन्द परिणमनसे प्रतिक्षण परिणमते रहते हैं सिद्ध । यह अनन्तानन्दस्वभाव हम आप सत्रमें है ।

सामान्य परमात्मस्वभावसाम्य होनेपर भी भिन्नरीपत मोर अज्ञाना माग्य—यों इस स्वभाव दृष्टिसे हमारा और सिद्धका स्वरूप समान है, परन्तु आज हम आपपर क्या चीत रही है कि भिन्नारी बने हुए है अज्ञानी बने हुए हैं । भिन्नारी कहते उसे हैं जो दूसरोंसे भीय मांगे । जैसे यहां भिन्नारी लोग नजर आ रहे हैं । भीय मांगनेका मतलब क्या है, भीय मांगनेका मूल आधार क्या है ? आशा । आशा लगी है कि यहां दो रोटियां मिल जायेंगी । यहांसे कुछ पैसे मिल जायेंगे । इस आशासे भिन्नारी लोग घर-घर भीय मांगते हैं । यहां सभी संसारी जीव और कर क्या रहे हैं । इन्हें परपदार्थोंसे आशा लगी है सो प्रत्येक पदार्थके निकट पहुंच-पहुंचकर उन पदार्थोंसे सुख-शान्तिकी भीय मांगा करते हैं । यों संसारके प्राणी भिन्नारी हो रहे हैं और निपट अज्ञानी बन रहे हैं । जिनको अपने आपके ज्ञानस्वरूपकी सुध नहीं है, जो इस आनन्दमय निज ज्ञानतत्त्वमें समाये जानेकी बात सोचते नहीं हैं, जिनके ज्ञानप्रकारमें यह मार्ग आया भी नहीं है ये लोग चाहे कितने ही चतुर बन गए हों, पर उनकी चतुराईका उपयोग क्या ? बाह्य पदार्थोंमें आकर्षित होना और वनमें सुधार बिगाड़ करनेकी कल्पनाओंके विकल्पोंमें अपने क्षण मगाना, यहां कुछ मिलना नहीं है, अपना कुछ विकास होना नहीं है । इन व्यर्थके क्रमोंमें उधेड़नुनमें लगना यह क्या कोई विवेकका काम है ? यह तो प्रकट अज्ञान है । तो हम आपका स्वरूप इतना पावन सुगम स्वयं स्वाधीन आनन्दमय होकर भी आज जो रियात चीत रही है कि हम , १०१ भिन्नारी बन रहे हैं और यहां अज्ञानमें सदा लगे

रहे हैं यह सब है इस आशा पिशाचीका परिणाम ।

जो बगार संभारमे ज्ञान दिलानेकी व्यवस्था—यह डिगिनी हुई दुनिया, जिसके लिए ज्ञान बगसाई जा रही है यह दुनिया क्या है ? प्रकट मायास्वरूप, कर्मके प्रेरित नाना देहोंमें बंधने वाले जीवनोंकोका समूह, जो मय अशरण है, स्वयं दुःखी है । यह है मायामयी दुनिया, और फिर इस दुनियाका क्षेत्र किनना है ? अनगिनत योजनोंका, जिसकी कोई संख्या ही नहीं है । ३४३ घनराज प्रमाण इतनी बड़ी दुनिया जिसके समस्त परिचयवाली दुनिया किननी है ? जैसे बहुत बड़े विषमभूत समुद्रके आगे जलकी एक घूर्ण, इतनी बड़ी दुनियामें यह परिचयकी दुनिया है, और फिर यहा कितने समय रहना है ? सारा समय कितना होता है ? अनन्त । क्या कोई ऐसा सोच सकता है कि कोई ऐसा समय था कि जिसके पहिले कुछ समय ही न था, क्या कोई ऐसा सोच सकेगा कि कोई ऐसा समय आया कि जिसके बाद फिर समय ही न रहेगा ? इतना अनन्तकाल, जिसके सामने हम आपका यह १०-२०-५० वर्षका समय कुछ गिनती भी रखता है क्या ? उसके लिए तो यह दृष्टान्त भी काफी नहीं बन पाता कि विषमभूत समुद्रके आगे जलकी एक घूर्ण । अनन्तकालके सामने वर्षोंकी क्या बात ? एक दो कल्पकाल भी कुछ गिनती नहीं रहने । तब समझ लीजिए कि कितनी बेरके लिए कितनेसे क्षेत्रमे, किन लोगोंमें हम अपना कुछ बनाना चाहते हैं ? बरे बतानेका पक्कर दोहो । लोगमें ज्ञान दृष्टत बनानेका विकल्प तोड़ो । अपने आगेके इस विषय महाप्रभुती रक्षा करो जो तुम्हारे आनन्दका धाम है, जिसके प्रभावसे तुम्हारा भला हो सकता है उस कारण परमान्तत्वकी मुख लो ।

ज्ञान सोने बानेही रहनी दिगिति—यह आन्ना स्वस्वरूपमें सिद्धके समान है किन्तु व्यापक मोया ज्ञान । ज्ञान सोनेके कोई दुज नहीं है, जिसे लोग दुज कहा करते हैं यह

पुण्यका ऊधम है। जरा माघन अच्छा मिला, ठाटसे रहनेकी मिला तो जरा-जरासी बातमें कल्पना करके दुःख बना लेते हैं। जैसे चलते जा रहे हैं, किसीने रामराम न किया तो यह पुण्यवाला पुरुष, अश्लील पुरुष व्यर्थ कल्पनायें करता है कि अब लोग इतना उद्विग्न होंगे, ये देहाती भी राम-राम करना मूल गए—अरे भाई पहिले तुम्हीं राम-राम करलो, जीव तो सब समान है, लेकिन पुण्यके ये सब ऊधम हैं। जितने भी दिग्यावट, बनावट, मजावट आदिके उधम आज किये जा रहे हैं करलो, पर ये ऊधम सदा न निमेंगे। हान खोनेके बराबर और कोई विपत्ति नहीं है, त्रिनका हान सावधान है, जो अपने हानावरुपकी सम्हाल रखते हैं उनका यह ज्ञान है। जो ज्ञान अपने आपका भी स्वरूप नहीं समझ सकता, अपने आपका भी अनुभव नहीं कर सकता यह ज्ञान ज्ञान नहीं है बल्कि अज्ञान है।

प्रतिभासमात्र व अमूर्त धारमत्वभावकी अनुभूतिका विमान देखिये—अपना स्वरूप सम्हालनेके वागने आत्माका अनुभव करनेके अर्थ आप यदि लगनसे केवल दो पद्धतियोंमें ही आत्माका चिन्तन करेंगे तो आत्मानुभवमें सफलता पायेंगे। अपने आपका चिन्तन करनेसे आप हम अन्तः आनन्द धाममें पहुँच सकते हैं, तिसके कारण ऐसी उत्कृष्ट प्रसन्नता होगी कि आप अपने आपको पृतार्थ अनुभव करेंगे। इस कृतार्थताके अनुभवसे बढ़कर अन्य कोई साधन नहीं। अपनेकी अमूर्त चिन्तन करनेसे इस मूर्त देहका भी भान नहीं रहता। वहाँ तिरिये अपनेका केवल ज्ञाननमात्र, शक्तिमासमात्र। तो अमूर्त और प्रतिभासमात्र इन दो पद्धतियोंसे अपने आपके अन्तः उपयोगकी से तो जाइये, यह आनन्द प्रकट होगा, यह प्रसाद होगा कि त्रिमूर्त के प्रभावमें आप मुक्त रह निर्णय कर लेंगे कि मेरे करनेका तो बस यही एक काम है, दूसरा कोई काम ही नहीं है।

आत्माकी वापसलाना मेरे—इस ज्ञानावरुपकी मुद्य न रखनेसे

वे जीवें निरपट अज्ञान बन रहे हैं। इन सबका कारण है आशा।
 क्या होती है पञ्चइन्द्रिय और मनके विषयी सम्बन्धी। जहाँ तब
 दुर्ग सम्मान देहको लगाये हुए यह जीव मर्गन शिष्टार्थक भया हीन
 जाने आरके सारे लाभको मूल्य लक्ष्य कर लेता है। पञ्चइन्द्रियें इन सबका कारण
 हैं और हिम्मतभर ऐसे बचन कहते हैं कि क्या मैं ही जीव, मुझ
 में इसको विदित हो जाय और यह बात क्या है, प्रमाण १०५
 पूर्ण स्नेह है। अरे ! स्नेहकी बात क्यों कहते हैं ? क्या यह प्रमाण
 नहीं है कि तिलमें स्नेह है तो यह कि ईद १०५ (१०५) क्या प्रमाण
 होती ? पानीमें मिर्गोपा जाता, १०५ (१०५) प्रमाण १०५
 पानीमें पेलखर कचूमर निचाल दिया १०५ (१०५) प्रमाण १०५
 आर एने वाले लोग जाने आपछ १०५ (१०५) प्रमाण १०५
 क्या ! कायर बने, अधिवेधी बने, १०५ (१०५) प्रमाण १०५
 ही नहीं रहता।

ज्ञान और वैराग्यके लिये ही जीवनेका प्रयत्न १०५ (१०५) प्रमाण १०५
 क्या परजीवोंसे स्नेह बढ़ानेके लिए है ? १०५ (१०५) प्रमाण १०५
 दूसरे जीवोंसे स्नेह बढ़ानेके लिए है ? जो ईद १०५ (१०५) प्रमाण १०५
 तो क्या पा लोगे ? विषय तो होगा ही। १०५ (१०५) प्रमाण १०५
 न परिजन, न मित्रजन, न धनवैभव, सब १०५ (१०५) प्रमाण १०५
 बल यह होगा कि जो पाप कमाया, जो दार १०५ (१०५) प्रमाण १०५
 जन्म जन्मान्तरोमें क्लेश सहने पड़ेंगे, १०५ (१०५) प्रमाण १०५
 वैराग्यके विकासके लिए अपना १०५ (१०५) प्रमाण १०५
 निर्णय एतिये, दूसरे कामके १०५ (१०५) प्रमाण १०५
 कि जिस किसी प्रकारसे यह १०५ (१०५) प्रमाण १०५
 धुनके कारण न बने १०५ (१०५) प्रमाण १०५
 प्रेरणा आगूत होती है। १०५ (१०५) प्रमाण १०५

कर करके आखिर इनको लाभ क्या मिलता है ? हानि तुरन्त यह है कि ऐसे परम प्रावन उत्कृष्ट निज परमात्मतत्त्वके दर्शन नहीं हो पाते जिससे कि यह नर जीवन सफल हुआ करता है । यह भव ज्ञान और वैराग्यके विकासके लिए है, अन्य कार्यके लिए नहीं है ।

रसना और घ्राण इन्द्रियके बग होनेका वेद—आशाके बराबर होकर लोग सरस भोजन करनेकी भी धुनमें बने रहते हैं । कितना व्यर्थका विकट स्थिति । क्या होता है इससे ? जो शरीर जला दिया जायगा, जिससे कोई प्रीति करने वाला नहीं, स्वयंके लिए जो अनेक क्लेशोंका कारण है, उसकी वृत्तिके करनेके लिए सरस भोजनकी धुन बनाता यह एक ऐसी व्यर्थकी कल्पना है कि जिसकी ओटमें सहज परमात्मतत्त्वके दर्शन नहीं हो पाते । कितनी ही आशायें ऐसी व्यर्थकी हुआ करती हैं कि जिससे न इस जीवनकी उन्नतिका सम्बन्ध है और न परलोककी उन्नतिका सम्बन्ध है । कितने ही लोग घ्राणेन्द्रियके विषयकी आशामें समय गंवाते हैं । इतनी तरहके इत्र, ऐसे-वैसे फूल, ऐसी सुगंध होने चाहिए, उसमें रत रहने हैं । सुगंधित तैल इत्र शिरमें लगायें, माथेमें लगायें, कानोंमें लगायें, कोट कमीज आदिमें लगायें, यों अनेक तरहसे सुगंध लेते हैं । अरे इन आशायोंमें, इन व्यर्थकी कल्पनाओंमें रहकर अपने आदमी सुख नहीं ली जा सकती । विरतिसे ही ज्ञानका अनुभव पाया जा सकेगा । रागसे, आसक्तिसे अपना दुःख नहीं पाया जा सकता ।

बाह और बने इन्द्रियके बग होनेका वेद—स्वयंके अवलोकनकी बात है—दूरमें ही स्वयंका दिग्गता होता है, लाभ कुछ नहीं मिलता, हाथ कुछ नहीं लगता, बह तो एक अज्ञान प्रयोग है, पर कंसी कल्पनायें बना लेता है यह जीव । मनीषा हाजिरीमें बड़ी भीड़ रहा करती है, और-और भी अनेक समय, न जाने कहाँ-कहाँ हमको छिट्टि, हमकी धुन रहा करती है । व्यर्थकी चेष्टाएँ हैं जिनसे न इस ही

येनकी उन्नतिका कुछ सम्बंध है और न परलोककी उन्नतिका ही
 इस सम्बंध है। ऐसे ही राग-रागनीभरे राग्य सुन लिया, उसमें
 राग-विमोह। अरे तो उससे लाभ क्या पाया? अपने आपमें
 विराजमान सहज परमात्मतत्त्वके दर्शनसे तो वंचित हो रहे।
 परन्तु अनुसार स्वच्छन्द प्रवर्तनका वेद—मनके विषयकी तो कहानी
 ही क्या करें—इस मनने तो सभी संक्षी जीवोंको हेरान किया।
 क्या-क्या चाहते हैं दुनियामें रहकर लोग? इसका यदि विरलेपण
 हो तो उसमें सार रचमात्र भी नहीं निवृत्तता। जैसे एक कथानक है
 कि कोई सन्यासी लहड़ू लिए हुए चला आ रहा था। रातेमें उसके
 रायसे झूठकर लहड़ू मोचे जमीनमें गिर गया। वह शौच की हुई जगह
 थी। पर लहड़ूमें आशक्ति होनेके कारण सन्यासीने वह लहड़ू उठा
 लिया; पर उसे कुछ भान होगया कि हमको इस जगहसे लहड़ू उठाते
 हुए कुछ लोगोंने देखा लिया है, सो उस बातको हाँकनेके लिए
 सन्यासीने उस शौच वाली जगहपर कुछ फूल बाल दिये। लोगोंने
 देखा कि महाराजने इस जगह फूल बढ़ाये हैं, इस जगह कोई देवता
 होगा। यह सोचकर मन लोगोंने भी उसी जगह फूल बढ़ा दिये।
 यों ही अन्य बहुतसे लोगोंने भी उस जगह देवता समझकर फूल
 बढ़ाये। यों उस जगहपर फूलोंका एक बहुत बड़ा ढेर लग गया।
 वहाँ देखी अगर कोई तथ्य उस जगह समझना चाहे तो फूलोंको
 जगहसे निकाल-निकालकर पेंक दे। सार वहाँ क्या मिलेगा, कुछ
 नहीं, और प्रवृत्तियाँ कितनी अधिक होगयी। इसी तरह मनकी
 इच्छायें चलाती हैं, जिनके कारण हम अनेक प्रवृत्तियाँ किया करते
 अगर वहाँ विरलेपण करके देखा जाय तो क्या मिलेगा? वहाँ रच
 भी सार नजर न आएगा। लेकिन जीव आराके वरा होकर,
 खोकर मिथारी बने हैं, निपट अज्ञान बने हैं। एक उसमें
 प्रतिभासमात्र अन्तस्तत्त्वके दर्शनसे वे सारे सबट दूर हो सकते

आशा की तरंगके शोभना शीत—जीवकी क्लेश है तो एकमात्र आशा की तरंगके उत्पन्न होनेका है । जिस जीवको ऐसी तरंग उत्पन्न नहीं होती, चेतन अचेतन किसीभी पदार्थके सम्बन्धमें आशाका भाव नहीं जागता, किसी प्रकारका राग या वनसे अपने लिए कुछ चाहनेकी बात नहीं होती है, वह पुरुष स्वयं ही आनन्दमय है । आनन्दमें बाधा डालने वाली यह आशा है । उसे समुद्र बहुत शान्त अवस्थित है, उसमें जो भ्रम मगाने वाला कोई पत्थरको पटक देता है, पत्थर पटका गया तो लो, तभी उसमें भ्रम, लहर हुई । यों ही यह आत्मा शान्त है, ज्ञान-योतिसे लबालब भरा हुआ है । इसके अन्दरमें प्रदेशमात्रका भी ज्ञानघनतामें अन्तर नहीं । ऐसे ज्ञानघन शान्त गम्भीर इस आत्मा में जैसे ही आशाका पत्थर गिरा कि मूट तरंग धड़ी, और यह आत्मा अपने आपको खलभला कर बरबाद होता है, अशान्त होता है । अतएव क्या पड़ी है कि किसी पदार्थकी आशाका भाव चित्तमें लाये ? बहुत विवेकसे अपने अन्तः स्वरूपके निकट ठहर-ठहरकर निर्णय तो करिये । क्या यह आत्मा कुछ आनन्दसे खाली है ? आनन्द नहीं है इसके पास तो दूसरेसे आनन्द मिल जायगा एतदर्थ ही किसीकी आशा की जायगी, तो इस सम्बन्धमें प्रथम तो यह बात है कि आत्मा में यदि आनन्दस्वभाव न होता तो कितने भी निमित्त उठाये जायें, तो भी इसमें आनन्दका विवृत अंश भी उत्पन्न नहीं हो सकता था । बालमें यदि तैल नहीं है तो कितना ही उसे घानियोंमें पेटा जाय, पर क्या वसुसे तैल निकल जायगा ? नहीं निकल सकता । फिर दूसरी बात यह है कि आत्माके विशुद्ध आनन्दका अभ्युदय इस ही स्थितिमें है कि यह किसी परकी ओर अपनी दृष्टि न करे, अपना आकर्षण न बनाये । किसी भी परके सम्बन्धमें स्नेहकी बात न लाये । आशासे तो, परदृष्टिसे तो आनन्दमें बाधा ही आती है, आनन्दमें नहीं मिलती । यों आशा करना बेकार है ।

विषयागमों का निर्वर्णन और उसमें क्लेशवर्द्धन—भव-भवमें जो-जो समागम मिले वन-वन, समागमोंमें इस जीवने आशा रखी, न वे समागम रहे न ये आशाकी वृत्तियाँ रही और यह जीव संसारमें रुतता चला आ रहा है, यह उसका फल मिला। जो बीजें १०-५ वर्ष बाद संगमें रहेंगी, कुछ दिन बादमें न रहेंगी, उनके लिए अभीसे हिम्मत बनाकर मानलें कि ये कुछ भी बीजें मेरी नहीं हैं, उनसे मेरेमें कुछ भी व्युत्पन्न नहीं होता है, बाधा ही होती है। छूटना तो सब कछ है ही, पड़ेतेसे अपनेको छूटा हुआ विविध क्षान्दभावमात्र निरखते रहें तो तत्काल भी आनन्द पा लिया जायगा और कर्मबन्ध भी इसके कट आयेंगे, अपना सार शरण सबेश्वर अपने आपके अन्तः मौजूद है। अपनी समृद्धि किसी अन्य पदार्थसे प्राप्त होती नहीं है। ऐसे अपने इस क्षान्दभावकी सम्हाल न करके ये अक्षानी जीव पञ्चेन्द्रियके विषयोंकी और मनके विषयोंकी आशा कर रहे हैं, इसी कारण ये भ्रमारी और अक्षानी बने हुए हैं। देखो—मनुष्यके अतिरिक्त अन्य जीवोंपर दृष्टि डालकर जैसे कि अनेक जीव ऐसे हैं कि जिनको अपना कोई प्रमुख एक ही विषय सता रहा है, अन्य विषय नहीं सता रहे। और, वे एक ही विषयके, सताये हुए होकर अपने प्राण गंवा देते हैं। फिर तो ये मनुष्य ५ इन्द्रिय और छठा मन इन छः विषयोंसे सताये हुए हैं, इनकी क्या गति होगी ?

स्पर्शेन्द्रियके बन्ध होकर आत्महिसनका प्रयत्न—हाथोंको पकड़ने वाले शिकारी लोग जंगलमें ४०-५० हाथका लम्बा, चौड़ा कुछ गहरा गड्ढा खोदते हैं, उसपर बांसकी पतली पंचे बिछाते हैं और उसपर कागजोंसे सजाकर एक हथिनी बनाते हैं जो सच्ची हथिनीकी तरह जपती हो। साथ ही ४०-५० हाथ दूर एक भूठा हाथी भी बनाते हैं किस्लिय बनाते हैं शिकारी लोग, यों कि जंगलमें रहने वाला कोई हाथी इस हथिनीको सच्ची हथिनी जानकर स्पर्शेन्द्रियके

मछलीने अपना प्राण गंवा दिया। यहाँ हम आप लोग रोज-रोज अपने घर खाते हैं तो मूत्र मलमाना जो ध्यानमें आया वैसा ही, मज्जेदार सरस भोजन बनवाते हैं। सोचते होंगे कि यहाँ तो हमारे प्राणोंपर कोई कंदा नहीं चलता। रसना इन्द्रियको भी मृत कर लेते हैं, मौज भी मान लेते हैं पर हमारे प्राणोंपर तो कोई कंदा नहीं आता। अरे तुम्हें पता भी है, तुम्हारा प्राण असली है भो क्या? आत्माका वास्तविक प्राण है चेतना, चित्तवहण, प्रतिभासमात्र। वह प्राण तो द्युच गया है, उस चैतन्यप्राणका तो घात ही हो रहा है। कर्मबन्ध ही रहा है और दुर्लभ मनुष्यजन्मका समय व्यर्थ व्यतीत हो रहा है। और, जिसको रसना इन्द्रियका इतना तीव्र लोभ है वह यह न समझे कि मुझको एक इन्द्रियके विषयका ही लोभ है। रसना इन्द्रियके विषयकी आराधि तो एक समस्त विषयोंकी आराधि जाननेका यंत्र है। वह इन विषयोंकी आरासे अपने चैतन्यप्राणका घात कर रहा है। उन मछलियोंको कीर्ति, नेतागिरी, यरा आदिकके कोई विषय तो नहीं सता रहे। हाँ, वे मछलियाँ एक-दूसरेसे लड़ती भी हैं, एक-दूसरेको धकेलती भी हैं, मन बनके भी हैं, बात आती होगी चिन्तमें, अरे इसने मुझे तुच्छ समझ रखा, किन्तु कोई बड़ी बात उन मछलियोंके मनमें नहीं आती जितनी कि मनुष्योंके मनमें आती है। देखो ऐसी समझदार मछलियाँ भी रसना इन्द्रियके बरा होकर प्राण गंवा देती है।

प्राण इन्द्रियके बरा होकर आराधितका प्रयत्न—कमलका फूल,

होती है, लेकिन इस

और उसकी सुगंधमें

न रहे, सामको हो

जाता है फूल बन्द। उस बन्द कमलमें वह भँवर जो कि बड़ी काठकी कदियोंकी भी छेद करके पार निकल सकता है वह आराधितवरा

जैसे अत्यन्त कोमल पत्तोंको भी छेदकर नहीं निकलना चाहता
 वैसे हमलमें ही क्षिपा हुआ अपने प्राण खो देता है। प्राणेन्द्रियके
 तत्त्वही इतनी तीव्र आराधिता होती है। वहाँ किया क्या ? आसवरा
 ज्ञान। फल क्या पाया ? मरण। कोई-कोई मनुष्य सुगंधके इतने
 मोदी होते हैं कि उनके रहनेके कमरेको, उनके पहिनेके वस्त्रोंको,
 उनको उन सजावटोंको देखकर कोई मनुष्य ऐसा शीघ्र कह भी देते हैं
 कि ये सब इनके नष्टरे हैं। नष्टरेका अर्थ क्या ? न खरे, जो खरा
 नहीं है, जहाँ तंतकी बात नहीं है, जहाँ कोई तत्त्वकी बात नहीं है,
 उसको कहते हैं नष्टरे।

प्रकृतिन्द्रियके वश होकर आत्महिंसनका प्रयत्न—रूपमें अवलोकनकी
 आशा इतनी मही आराधिता है कि जहाँ कुछ मतलब नहीं, मांति नहीं,
 ईश्वर नाम नहीं, कोई सम्बंध नहीं, लेकिन जो इष्टतम जथा उसके
 अवलोकनकी आशा और प्रवृत्ति बना लेते हैं। होता क्या है ? आरा-
 धना खोया ज्ञान। मैं कौन हूँ, मेरा क्या नाम है, इसका ऊपरी विवेक
 भी नहीं रहता, आत्मतत्त्वके विवेककी तो क्या ही क्या है ? देखो
 दीपकके पतिगोको, कैसा कपका लोभ है कि उनसे रहा नहीं जाता
 और जलते हुए दीपपर एकदम गिरते हैं। क्या पानेके लिए गिरते हैं ?
 कितना तीव्र लोभ है, फल क्या होता है कि मर जाते हैं ? क्या
 उनको यह बोध नहीं है कि यहाँ १०-२० पतिते मरे पड़े हैं क्या
 उन्हें दिखता नहीं है ? क्या उन्हें इतना भी बोध नहीं है कि ये मेरी
 विरादरीके सारे मरे पड़े हैं ? नहीं हैं उनके मन, पर मनका काम तो
 हित अधितका विवेक क्या सकता है। मनमें हित अधितका विवेक
 करनेका सामर्थ्य है सो प्रबल ठहरा जा। सो जब उल्टा चलें तो यह
 मन विषयोंकी आशाको बढ़ा देता है। पर, मन न हो तो विषयोंकी
 आशा न हुआ करती हो यह बात नहीं है। चार संज्ञाओंसे पीड़ित
 यह प्राणी विषययोग विषयक तो ज्ञान कुछ ऐसा ही रहना है

कि संक्षी लोग । वे प्रतिगं गुह्य भी विवेक न रखकर पशुदम रूपके लोभमें दीपकपर आ गिरकर प्राण गंवा देने हैं । यह है क्या ? आशा-वश खोया ज्ञान । उन मनुष्योंकी भी ऐसी ही दुर्दशा होती है जो अपने आशाक होते हैं ।

कर्ण इन्द्रियके वश होकर अहमर्माहमनसा प्रयत्न—कर्ण इन्द्रियके वश होकर सर्प चीनकी आवाजमें, रागमें मस्त होकर निकट आ जाते हैं । अपनी सुध भूल जाते हैं, सपेरा पृथ्वी ओरसे पकड़कर तुरन्त ही वहां मटका देता है । श्वेत ही पीछे पकड़कर मटका दिया कि उसके सारे बन्धन ढीले पड़ जाते हैं । देखो सर्पके संइननका उदाहरण असंभ्रातस्तपाटिका संइननको दिया जाता है । तेज मटका देनेसे सर्पकी नुसें पञ्जरको छोड़कर शिथिल हो जाती हैं । हिरण भी इसी तरह वशमें किए जाते हैं । तो एक-एक इन्द्रियके विषयके वश होकर इस माणीने अपने प्राण गंवाये । और, यहां ससारमें लोकोत्तम दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर फिर विषयोंकी आशाका आशय बनाये, रहे तो इस मनुष्यभवसे कितनी पुर्गति हो सकती है । कहीं भी किसी भी गतिमें चला जाय, इस मनुष्यकी कोई रुकावट नहीं है । निगोद बन जाय, पेड़-पौधे बन जायें, पशु-पक्षी बन जाय, नारकी बने, कहीं भी उत्पन्न हो सकता है । किया क्या इस जीवने ? आशावश खोया ज्ञान । परिणाम क्या हुआ ? बना-भिखारी लिपट अज्ञान । ; , ;

। , स्नेह परिषयनका मोय—परिजनको किसीको स्नेह मेरा, समझमें आ जाय कि यह मुझसे बड़ा स्नेह रखता है, इस ही समझका बड़ा लोभ लगा हुआ है । मिला क्या ? एक अपनी यह कल्पना बना लेनेसे कि यह भाई मुझको बहुत अधिक चाहते हैं । यहां पा क्या लिया ? अटपट बेतुकी आशाको यह जीव करता है । यह ध्यानमें नहीं मैं क्या हूं और क्या कर रहा हूं ? इन दोनोंका खतर, अपने ; देखो—मैं क्या हूं ? मैं वह हूं जो हूं, भगवान् ! मेरा, स्वभाव

क्या है? मेरा स्वरूप सिद्ध समान है। अरे हम वह हैं जिसमें
किसी लेप ही नहीं चढ़ सकता। प्रतिमासमात्र, जिसके कारण
हम दुःख मेरा चैतन्यस्वरूप है जो सतत, संहजे परम अनन्त
अनन्त स्वभावसे भरा हुआ है। पर, अपने आपको विश्वास हो
दिया जिसकी फल यह है कि दुर्गतियोंमें जन्म-मरण करके आराममें
ही मारा जीवन बहोरामें व्यतीत करना पड़ता है।

महानिबृत्तिके नियम सहज अन्तस्त्वकी भावधनाका अनुप्रेष—भैया।
वह हिम्मत करनेकी बात है, और एक बार भी सर्व परपदायोंकी
शंका करके सहज स्वभावमें अपने उपयोगकी लगानेकी बात है।
माना जाना है, समझदार है। उस स्वभावका अनुभव होनेपर
माननका अनुभव होनेपर फिर इस आत्मामें यह बल व्यक्त हो
जाता है कि वह संसारके भारे संकटोंसे अवश्य छूट जाता है
और उपाय सर्व संकटोंसे छुड़ाने वाला है, उस उपायके लिए ५ मिनट
भी समय नहीं देना चाहते। इस उपायके लिए साहस बनाकर सम
विश्वकी मुलांका नहीं चाहते। देखो, बसो अपने स्वरूपकी ओर
हम स्वरूपकी मुर्तमें यह मारा मिश्रीपन नष्ट हो जायगा। सो
रमावकी, हम स्वरूपकी मुर्त लीजिए और अपनेको हटायें कर
वह स्वरूप क्या है मेरा जिनका आलम्बन लेनेसे भारे संकट
हैं? मैं स्वतंत्र हूँ, स्वभावतः निरुचल हूँ, समान विचारोंमें परे
माना दुष्टा देगा यह मैं सतत जाननहार आत्मा हूँ।
भुग-दुग दाता कोई न जान, मोह, राग, ह्रस्व दुर्गती
निजकी निज परकी पर जान, फिर दुर्गती नहीं लेता निज
जीवका काल बर्तनेमें सुगुणित्वा प्रवेश—सुख और
देने राजा राज्य कोई नहीं है, अपना हो मोह राग द्वेष ह्रस्व
दुर्गती जान है, दुर्गती राज्य करने वाला है अपना वे
ही सर्व दुर्गबन्ध है। जीव लोक सभी मुख पारने है और

करते हैं। और वे जितने भी प्रयत्न करते हैं वे सुखके अर्थ प्रयत्न करते हैं। सुख इतनी महती अभिलाष्य चीज हो गयी, कि अन्य-अन्य भी जो कुछ चाहा जाता है वह भी सुखके लिये, अर्थात् सुखका प्रयोजन-सब प्रयोजनोंमें मुख्य प्रयोजन है, बल्कि यों कहो कि जितने भी और-और नामसे प्रयोजन कहे गए हैं वे सब सुख प्रयोजनकी पूर्ति के लिए हैं। कोई लोग कहते हैं कि मुझे तो प्रयोजन-सिर्फ विद्या-ध्ययनसे है अथवा कोई कहते हैं कि मुझे तो सिर्फ इतना ही प्रयोजन है कि मेरा मकान घन जाव आदि। तो इन सब प्रयोजनोंमें भी एकमात्र प्रयोजन है सुखप्राप्तिका। जिस किसी भी प्रकार सुख मिले वैसा प्रयत्न सभी जीव करते हैं। यहां तक भी प्रयत्न करते कि लोग कुबेंमें गिरकर, आगमें जलकर अपने प्राण खोकर भी चाहते क्या हैं? सुख ही चाहते हैं। इनकी कल्पनामें यह बात आयी कि हमें तो कुबेंमें गिरकर या आगमें जलकर मरण कर जातेमें सुख मिल जायगा। कोई कपाय जगी कि हम जलकर मर जायेंगे तो जिसने मुझे सता रखा है, यह पकड़ा जायगा, कैदमें जायगा, फांसी होगी, तो इसकी अवल-ठिकाने आयगी, इस प्रकारकी बात मनमें रम्यकर कुछ क्रोधावेशी लोग अपनी हत्या कर लेते हैं। इन सब बातोंमें भी मूल प्रयोजन है सुखप्राप्तिका। सारांश यह है कि सभी जीव सुख चाहते हैं।

विशेष उपायों सुखप्राप्तिका बभाव—अनादिकालसे अब तक सुखके अर्थ इतने प्रयत्न किये जानेपर भी सुखका खेरा भी प्राप्त नहीं हुआ। इसका कारण यह है कि जिस तत्त्वकी प्राप्तिचा जो उपाय है उस ही उपायसे वह तत्त्व प्राप्त हो सकता है। सुख प्राप्त करनेके अन्य सब उपाय हैं ही नहीं। बाह्य पदार्थोंमें कुछसे कुछ परिणमन चाहना यह सुखप्राप्तिचा उपाय नहीं है। सम्बंध क्या है किसी पदार्थ से मेरा? किसी पदार्थकी परिणतिसे मुझमें परिणमन नहीं हुआ करता। सिद्ध अवस्थामें तो रंभ भी लगाव नहीं है, परपदार्थचा। यहां

समस्त धनुर विद्या आता है। समस्त धरा भी संयमात् समस्त
 गै.धि से धरा संयम जोड़नेमें भी हम सपनाओं पर दृष्टि देकर
 कष्टों इत्यादि समस्त करने आने परिणाममें हम सजी रहा जाने
 हैं। यह परिणामके कारण मुझमें सजीवन नहीं आता। मुझ और
 कुछ देने वाला जगत्में अन्य वेगन या अचेतन कोई पदार्थ नहीं
 है, किन्तु प्राणी बाह्य पदार्थोंमें ही गुप्त-दुग्ध समझकर उनमें संयम
 निरूपे करनेमें लगे रहने हैं, होना है। इस प्रयत्नमें क्लेश। जो
 क्लेश बराब है उसके करनेमें गुप्त प्राण देने हो सकता है।

निमित्तधुं पदार्थों का लक्ष्य—गुप्त-दुग्ध निमित्त
 धर्म है। जो स्वल्प दृष्टिसे देखो तो कर्म भी गुप्त और दुग्धका
 देने वाला नहीं, किन्तु गुप्त-दुग्ध परिणाममें कर्म निमित्त है। निमित्त
 से कहने हैं कि जो कार्यमें निमित्त तो रहें नहीं, किन्तु जिसके अभावमें
 कार्य होवे नहीं। जैसे पका बननेमें निमित्त दुग्धका व्यापार है तो
 दुग्धका व्यापार, दुग्धके दाघ-वेरकी क्रिया पड़ेमें तो रहती नहीं।
 पका अन्न बीज है; दुग्ध अन्न बीज है लेकिन दुग्धके इस
 प्रकारके व्यापारके बिना पड़ेकी उत्पत्ति नहीं होती है। जैसे एक
 पेन्सिल छीली गई तो उस पेन्सिलके छिलनेमें हम आप निमित्त हैं।
 तो देखलो, हम आपके दाघ-वेर अथवा हम आपकी दाघ-वेर आदिकी
 कुछ भी क्रिया पेन्सिलमें नहीं बनी, पर उस व्यापारके बिना पेन्सिल
 छिनी नहीं। तो निमित्तधुं-लक्षण यह है कि जिसका निमित्तिके
 आशयमें अत्यन्ताभाव हो, किन्तु निमित्तिके साथ अन्वय व्यतिरेक
 सम्बंध हो उसको निमित्त कहते हैं। आप यह बात घटाने जाइ
 हर जगह। आगका निमित्त पाकर जल गर्म हो गया। पर वस्तु
 जलके गर्म होनेमें आग निमित्त है, उपादान नहीं। इसी कारण आग
 कोई अंश जलमें नहीं पहुँचता। आगका अंश जलमें पहुँचे तो अ
 युक्त आयगी, आग ठहर ही नहीं सकती। तो आगका जलमें अभाव

काँटे अरुतारा नहीं है, किन्तु यहाँ पर हम प्रभुके साथ ममता औरव नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ एकदेश आनन्द है, विराटि अं व्युत्तिता मंदेह है। जहाँ आ माको आ मा अंगे जाननेमरता प्रयोज है, हमकी भीमार्थ यह बात कहो गई थी कि प्रभुने एष मभको जा लिया तो हमने भी अपष्ट रूपमे सारे विश्वको जान लिया। हमारे प्रयोजन न था कि हम अन्य परपदाधाके बारेमें अनग-अन विरोधताओंको जानें। प्रयोजनमात्र इतना था कि समस्त परपदायोंके विविक्त निज स्वरूपमें अपना उपयोग करें।

निजकी वस्तु निरस्त—यह मैं निज कैसा हूँ? अहंप्रत्ययने। जिसमें मैं मैं की धुन रहती है, शब्द न बोलकर भी अहं प्रत्यय वाच्य तत्त्वका लगाव रहता है, वस्तु यही तो मैं हूँ। वह मैं अजला हूँ। इस अमूर्त प्रतिभासमात्र आत्म-पदावमें किसी भी अन्यका लगाव नहीं है। जो परिजनोंमें बसकर कल्पनायं बनती है—ये मेरे घरके लोग हैं, इनसे मेरा बड़ा महत्त्व है, लोकमें सब लोग मुझे बड़ा सम्मान समझते हैं। ये सब जो कल्पनायें हैं वे कल्पनायें इस तरहकी हैं कि जैसे लोकमें कहते कि इसमें जड़ तो कुछ नहीं है और बतगाड़ बत दिया है। ठीक इसी तरहकी बात और इससे भी बढ़कर बेहूदी, बेतुकी बात इस सम्बन्धमें है कि मेरा मेरेसे बाहर कुछ भी नहीं है, किन्तु कल्पनामें सारे विश्वको अपना मान रहे हैं।

धर्मपालनकी निर्धयता—धर्मपालन करना है शान्ति पानेके लिए संकटोंसे छूटनेके लिए। मगर धर्मपालन नाम है किसका? इसका तो पहिले निर्णय कर लीजिये तब तो धर्मपालनकी बात करो। मुझे धर्म करना है, क्या करना है? हाथ-पैर धलाना, तीर्थपर जाना, स्त्री आदिक उठाकर यहाँ वहाँ धरना, गान-तान आदि करना, पूजा-पाद भजन आदि करना, रस छोड़ना, व्रतवास करना, एकारान करना, सब काम हैं करनेके। अरे भैया! इन कामोंमें ही जिनकी दृष्टि है उन

कोई अवकाश नहीं है, किन्तु यहाँ पर हम प्रभुके साथ समताका गौरव नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ एकदेश आनन्द है, विशुद्धि और च्युतिका संदेह है। जहाँ आत्माको आत्मा रूपसे जाननेभरका प्रयोजन है, इसकी सीमामें यह बात कही गई थी कि प्रभुने स्पष्ट सबको जान लिया तो हमने भी अस्पष्ट रूपसे सारे विश्वको जान लिया। हमारा प्रयोजन न था कि हम अन्य परपदार्थोंके बारेमें अलग-अलग विरोधताओंको जानें। प्रयोजनमात्र इतना था कि समस्त परपदार्थोंसे विविक्त निज स्वरूपमें अपना उपयोग बने।

निजकी अन्त निरक्त—यह मैं निज कैसा हूँ? अहंप्रत्ययवेद्य। जिसमें मैं मैं की धुन रहती है, शब्द न बोलकर भी अहं प्रत्यय बाध्य तत्त्वका लगाव रहता है, बस यही तो मैं हूँ। वह मैं अकेला हूँ। इस अमूर्त प्रतिभासमात्र आत्म-पदाथमें किसी भी अन्यका लगाव नहीं है। जो परिजनोंमें बसकर कल्पनायें बनती हैं—ये मेरे परके लोग हैं, इनसे मेरा बड़ा महत्त्व है, लोकमें सब लोग मुझे बड़ा सम्मान समझते हैं। ये सब जो कल्पनायें हैं ये कल्पनायें इस तरहकी हैं कि जैसे लोकमें कहते कि इसमें जड़ तो बुद्ध नहीं है और बतंगड़ बना दिया है। ठीक इसी तरहकी बात और इससे भी बढ़कर बेहूवी, बेतुकी बात इस सम्बन्धमें है कि मेरा मेरेसे बाहर बुद्ध भी नहीं है, किन्तु कल्पनामें सारे विश्वकी अपना मान रहे हैं।

धर्मपालनकी निर्धनता—धर्मपालन करना है शान्ति पानेके लिए, संघट्टोंसे छूटनेके लिए। मगर धर्मपालन नाम है किसका? इसका तो पहिले निणय कर लीजिये तब तो धर्मपालनकी बात करो। मुझे धर्म करना है, क्या करना है? हाथ-पैर धजाना, तीर्थपर जाना, दीप आदिक बड़ाकर यहाँ वहाँ धरना, गान-तान आदि करना, पूजा-पाठ भजन आदि करना, रस छोड़ना, उपवास करना, एकाग्रान करना ये सब काम हैं करनेके। अरे भैया! इन कामोंमें ही जिनकी दृष्टि है उन्हें

दीना नहीं और न धर्मका पालन करना । ये सब चीजें सहयोगी धर्मदृष्टिके ये सब सहकारी कारण हैं । जिसके सहकारी कारण हैं का पता ही न हो तो सहकारी कैसे ? सर्वप्रथम मूलतः आवश्यक यह कि हम जानें कि धर्म क्या है, तब ही तो हम धर्मका पालन सकते हैं । क्या है धर्म ? धर्म वह है जो संसारके दुःखोंसे निकर उत्तम सुखमें पहुँचाये । अब छाट कर लो—ऐसा कौनसा गमन है जो संसारके दुःखोंसे छुटाकर उत्तम सुखमें पहुँचा दे । न-बीज करनेके बाद विदित होगा कि आत्माका जो स्वरूप है, भाव है, प्रतिभासमात्र तत्त्व स्वयं अपने आपमें अपने सबसे जो ना स्वरूप है, जो कि स्थिर है, गम्भीर है, धीर है, वरार है, धारण है, निर्विकल्प है, निर्माँर है, ऐसा प्रतिभासमात्र निजस्वरूपकी न होना, हममें उपयोग जमाना, यह तो धर्मपालन है, ऐसा कोई नो नियमसे उसके संकट दूर होंगे । इसको जाननेके बाद फिर स्वीकृति जानकारी बुद्ध स्थिर रहे हममें हमारी प्रगति हो । हम बाधा तयोंसे हटकर विशेषतया अपने आपके स्वरूपके निकट बसते रहें । यह वपाय और बनाना चाहिए ।

शरीरसे स्नेह किने जानेकी उद्दण्डतायरी बात—भैया ! रहेगा कुछ ही यहाँ अपना । जो समागम मिले हैं ये समागम नियमसे बिछुड़ेंगे तब जितने कालके लिए ये समागम हैं वतने कालके लिए भी वनसे जो भी मिलता है, शान्ति नहीं मिलती, इस कारण किसी परंपरायका मान करना, किसी परकी अपने चित्तमें जमाना योग्य बात नहीं । अमरत पर मेरे लिए असार हैं । सबसे विकट स्नेह तो चेतन पदार्थों में आ करता है । घरमें बसने वाले स्त्री, पुत्रादिक परिव्रजनोंसे यहाँ विकट स्नेह हुआ करता है । पर यह तो निर्णय करलो कि जिनसे आप स्नेह करते हैं उनका स्वरूप क्या है ? किससे आप स्नेह करते हैं ? प्रश्नमें दो चीजें हैं—शरीर और जीव । शरीरसे आप स्नेह करते

हैं क्या ? दृष्टि तो ऐसी ही है कि शरीरको ही सब कुछ समझकर, उससे ही अपना परिचय बनाकर शरीर पुद्गलको निरागर ही तुरन्त विश्वास होता है कि ये ही लोग तो हैं मेरे । मारा परिचय सम्बंधी विग्रह उपयोगमें आ जाता है । लेकिन आप शरीरसे भी प्रीति नहीं करते । शरीरसे प्रीति करे तो पहिली बात तो यह है कि जब जीव निकल जाता है, शरीर रह गया मृतक, उस शरीरसे तो ये कुटुम्बीजन स्नेह करते नहीं । दूसरा बात, यही जिन्दा ही शरीरमें नाकसे नाककी धारा निकल बैठे, मुहसे लार टपक जाय, किसी जगह फोड़ा-फुन्सी हो जाय, उसमेंसे पीप बह जाय, ऐसी स्थिति हो तो इस शरीरमें भी स्नेह तो नहीं पहुँचता । कौन शरीरसे स्नेह करता ?

जीवसे भी स्नेह विधे जानेकी अभाव्यता—अब जीवकी बात देगो, क्या कोई जीवसे स्नेह करता है ? यह तो विरुद्ध अयुक्त बात है कि कोई जीवसे स्नेह करता है । जीव है एक चैतन्यस्वरूप । अथवा जिस स्वरूपदृष्टिमें जगतके सर्व जीव एक समान हैं, सर्व जीवोंमें साधारणतया ज्ञानको उत्पन्न करने वाला जो शायकरस्वरूप है उस स्वरूपसे यदि प्रेम होता तो इसमें ही वह प्रेम करे, यह विभाग नहीं बन सकता । इसलिए इसके मायने यह है कि कोई जीवसे भी प्रेम नहीं करेगा, और इस सूक्ष्म दृष्टिकी भी बात जाने दो । जो मोटे रूपमें समझ रहा है कि यह एक जीव है, जो आया है, पैदा हुआ है, और यह कभी जायगा ऐसे मोटे रूपसे परखे हुए जीव स्वरूपसे भी कोई स्नेह नहीं करता । फिर बतलावो, न तो हम लोगोंका जीवसे प्यार हो रहा न शरीरसे प्यार हो रहा और प्यारसे अपनी बरवादी की जा रही है तो यह कितना विकट इन्द्रजाल है ।

इन्द्रजालकी विघट्यता और उसकी समाप्तिका यत्न—इन्द्रजाल उसे कहते हैं कि जिसकी जड़, जिसका स्वरूप, जिसकी विधि कुछ भी समझमें न आये और जाल सो बना हुआ है । इन्द्र मायने है आत्माके,

का जाल । संसार अवस्थामें आत्माका जो जाल बन रहा है उसका
 है इन्द्रजाल । यह सारा इन्द्रजाल, ये सारी बेतुकी अटप-
 णियाँ, ये सब विहम्बजायें निजको निज परको पर जाननेमें
 लत होती हैं । तो इसमें कोई असत्यता नहीं कि मोह राग द्वेष ह
 की स्थान हैं । लेकिन ये मोह राग द्वेष कादाचित्क है, औपाधि
 ये मिटते नहीं, कुछ हैरान नहीं होते । जब ये रागद्वेष मेरे ह
 णमन बन रहे हैं और मेरे ही दुःखके कारण हो रहे हैं, तो इनका
 णा मैं कैसे कर सकूँ । बिनाश इनका हो सकता है, इस कार
 सकता है कि ये सहेतुक हैं । और, जो पदार्थ सहेतुक होते
 -वन पदार्थोंका नारा हो जाया करता है और, जो पदार्
 दाचित्क होते हैं, हुए अब न रहे, हुए फिर न रहे, वन पदार्थोंका
 योंका नारा हो जाया करता है । हमारे मुख-दुःखके कारण
 रूप ही है, ऐसा पहिले निर्णय तो पक्का करिये । तब निर्ण
 नेपर फिर परख कर लीजिये कि ये नष्ट हो सकते हैं अथवा नहीं

दुःखग्राम मोह राग द्वेषी बेतुकीर बातें—सोह चरपन्न होता
 सी परपदार्थमें अपना लगाव माननेसे । राग चरपन्न होता
 सी परपदार्थसे मुझे सुख होता है ऐसी कल्पना रखनेसे । द्वे
 पन्न होता है मेरे सुखके कारणमूल इन विषयोंमें ये बाधक है ऐ
 न होनेसे, पर ये तीनों ही आश्रय असत्य हैं । किसी परपदार्थ
 ण लगाव नहीं है । मेरा स्वस्व मेरे प्रदेशमें ही निहित है, मे
 लुत मेरे प्रदेशमें ही निहित है, मेरा सर्वस्व मुझमें ही है । मैं वा
 नार मील तककी बातें जान रहा हूँ अथवा आगम सुक्तिसे रवर्ग औ
 षकी भी कुछ बातें जान रहा हूँ तो यह मैं अपने ही प्रदेशों
 णा हुआ, अपने ही प्रदेशोंमें कुछ ज्ञानरूपसे परिणमता हुआ ह
 रवर्गको जान रहा हूँ, मेरे प्रदेशोंसे बाहर मेरा कुछ न कभी दुःख
 कभी हो सकेगा । फिर मेरा किसी भी बाह्य पदार्थसे कुछ लगा

नहीं है। जहाँ इस तरह निजको निज परको पर जाना, वहाँ मोह समान है। जैसे निजका परिणामन निजसे बाहर नहीं पहुँचता, इसी प्रकार परका परिणामन वम परके प्रदेशसे बाहर नहीं जाता। तब फिर मुझे किसी परपदार्थसे मुक्त कैसे हो सकता है? जहाँ निजको निज परको पर जाना, वहाँ रागभाव फिर नहीं ठहरता। जहाँ रागभाव न ठहरे तो द्वेष तो रागमूलक है सो वह द्वेष भी नहीं ठहरता। तो जब निजको निज परको पर जान लिया तो मुक्त-दुःखकी स्थान रहती नहीं तो इस जीवको फिर मुक्त-दुःखका कोई कारण नहीं है।

हमारी स्थिति—आप लोगोंको जो कुछ भी क्लेश है, जो भी हैरानी है वह मात्र विकल्प की है। इस समय केवल अपने आपके हितके भातेसे बात जानना है और मनना है। इस अनादि अनन्त कालमें थोड़ेसे वर्षों के लिए मनुष्यभवमें आये हुए इस अपने आत्माकी बात कही जा रही है। इसको जो समागम प्राप्त है आज इस भवसे पहिले इस रूपमें तो न था। वह १०-२० वर्षके बाद इस रूपमें तो न रहेगा यही भूत भविष्यके समागमकी कहानी है। इसको कष्ट क्या है? यह विकल्प है कष्ट कि भव-भवमें समागम पाया पर आज वे हाथ नहीं हैं, आगे जो कुछ समागम होंगे वे आज हाथ नहीं हैं और वर्तमानमें जो कुछ भी समागम हाथ हैं वे भी हाथ न रहेंगे। इस जीवकी हालत इस हिरण्यके बच्चेकी तरह है। जैसे कोई हिरण्यका बच्चा जंगलमें अपनी माँ से बिछुड़ गया। सैकड़ों शिकारियोंने उसको मारनेके लिए धनुष बाण लेकर पीछा किया। वह आगे भगा तो नदीका तीरा प्रवाह था, अगल-बगल भगना घाटा तो देखा कि भयंकर अग्नि जल रही है। अब वह घबड़ाता है—आह! मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? कैसे अपने प्राण बचाऊँ? यों जैसे वह हिरण्यका बच्चा दुःखी होता है। इसी तरहसे ये संसारी प्राणी चार संशय—आहार, निद्रा, भय, मैथुन आदिके बलीभूत होकर निरन्तर दुःखी

दा करते हैं।

हैतनी पिटा लेनेवा अवसर और सुगम स्वाधीन उपाय—अ.ज हम आपको उत्कृष्ट मनुष्यभव मिला है, हम आपका कर्तव्य है कि यहांके संकटोंसे मुक्ति प्राप्त करनेका उपाय बनालें। मनुष्यभव पाकर हम आपकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। जैसे यहां कमेंटीका कोई सेक्रेटरी अथवा प्रेसीडेन्ट बन जाय तो वह समझता है कि हमपर अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसी तरह नाना दुर्गंतियोंमय संसारमें भटकते-भटकते आज मनुष्यभव हम आपको मिला है तो समझिये कि हम आपपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। इस दुर्गम संसार बनसे पार होनेका मार्ग बना लिया तब तो ठोक है अन्यथा पशु-पक्षी, कीट-पतंगा आदि बन गये तो फिर दुःख ही उठाना पड़ेगा। सुख-दुःखका देने वाला यहां कोई दूसरा नहीं है, हम ही अपनेमें कपाय करत और हम ही अपनेमें आशा बनाते, विकल्प करत, और दुःखी होत। हमारा दुःख भी काम हमारे प्रवेशोंसे बाहर नहीं होता, लेकिन अन्तः ही अन्तः विकल्प बना बनाकर दुःखी होते हैं और जन्म मरणकी सतत चंचलता में रहते हैं। इन दुःखोंके मेटनेका सुख उपाय भी है क्या ? हां, यही उपाय है कि जरा अपने आपमें गुप्त हो जायें। अपने आपके हृत्तांतसे अपने आपको सामने रखकर अपने आपका निगम करना है यही सब दुःखोंसे छूटनेका उपाय है। मुझे बहुतसा धन मिले, बहुत भोग साधन मिलें तब मेरे दुःख मिटें, यह सोचना गलत है। दुःखों से छूटनेका उपाय तो मात्र एक है—“निजको निज परको पर जान।” निजके यथार्थ परिचयवा प्रभाव—अपने आपको जान लिया मैं इतना ही हू। मेरा तो मुझसे ही वास्ता है। मैं अपने भाव बन हू और अपने मविष्यका सब दुःख निर्णय बना होता हू। मेरी ही भी परिणतिमें किसी दूसरेका हाथ नहीं है। मैं तो सबको रखा जाता हू और अपना मविष्य बनाता हू। मेरे भाव आदि उपम

तो मैं अपनेमें ही अपनेको निरग्न कर सकूँगा और मेरा भविष्य ठीक बनेगा, यह काम यदि न कर सके तो ये धन बैंक आदिक पाकर ही क्या किया जायगा ? आभिर ये सब पुद्गल ही तो हैं । इनसे हम आपको पूरा नहीं पड़ सकता । हम अपने आपकी समझें कि हम क्या हैं ? जिस छुण यह समझ आ जायगी उसी छुण समस्त जीवोंके प्रति ये तो सब गैर हैं और ये घरमें बसने वाले दो-चार जीव मेरे हैं, इस प्रकारके भाव न बनेंगे । ऐसे हानी गृहस्थकी अद्भुत शक्ति होती है । निजको निज और परको पर जाननेसे फिर दुःखका लेश भी निदान नहीं रहता ।

निजको निज परको पर जान लेनेसे दुःखके निदानके न रहनेका निष्कर्ष—भैया ! अपने आपको परग्न होनेके बाद भी दुःख समय तक दुःख आ सकते हैं । क्योंकि पहिले जो कर्म कमाये हैं वे कर्म उदयमें आते हैं । उनके उदयकालमें दुःख आता है । भले ही शान्त बलके कारण उसको अत्यन्त मंद अनुभागमें बिता डालें, पर दुःख आता है । इस कारण निजको निज परको पर जान लेने मात्रसे दुःखका लेश निदान नहीं रहता । यह न कहकर यह कहा गया है कि निजको निज परको पर जाननेसे दुःखका निदान नहीं रहता । दुःखका कारण है लुब्धका अज्ञान, मृदुके व्ययके विकल्प । तो सर्व परसे विविध अपने आपको भली प्रकारसे समझना और अपने आपमें ही स्थिर होना, यह काम हम आपको करनेको पड़ा है । यही सारभूत काम है । यहाँके व्ययके कामोंमें ही लगकर सारा समय खोया, अपने आपको आत्मारामके कामको जो कि सारभूत काम है, उसको नहीं किया । कितना काल पहिले व्यतीत हो चुका जिसका आदि नहीं, कितना काल आगे व्यतीत होगा जिसका कि अन्त नहीं, इतना काल भटकनेको पड़ा है या रहनेको पड़ा है । इस अनन्तकालके सामने आजका पाया हुआ यह जीवन कितने समयका जीवन है । इसमें जो

भी किया जा रहा है—परिमहका संचय किया जा रहा है, अन्य-
य वृत्तियां फी जा रही हैं, दूसरोंका दिल सताया जा रहा है, बहुत-
त अन्याय अनीतिके काम किये जा रहे हैं क्या ये ही सारभूत काम
१ जहां अनादि अनन्तकालकी सुख हुई वहां ही इन रागद्वेषमोह,
अपय कषाय, भोग आदिकसे निवृत्ति होने लगती है।

लोक और कालकी विशालताके प्रत्यक्ष महत्व—संस्थानविषय
धर्मध्यान, जिसे मुख्यतासे बताया है कि छठवें गुणस्थानसे शुरू होता
है, वैसे तो चतुर्थ गुणस्थानसे है, पर मुख्यतासे छठे गुणस्थानमें है।
बेरक हानी साधुके उपयोगमें लोक, काल सम्बन्धित आकार, परिमाण
आदिक बहुत-बहुत दृष्टिमें रहा करते हैं। बहुतसे अपराधोंसे बचनेमें
ये लोक, काल आदिके स्मरण बहुत सहायक हैं। धर्मध्यानके अर्थ
जब स्वाध्याय करते हैं और लोकका जब प्रकाण बल चठता है,
लोक कितना बड़ा है। सूत्र जी के तृतीय अध्यायमें यह सब वर्णन
पड़ा हुआ है। कितना विशाल लोक है और लोकमें क्या-क्या रचनाएँ
हैं यह सब स्वाध्यायमें आता है तो लोग इस वर्णनके पढ़ने सुनने
समझने आदिमें अनुत्साही हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि कोई
कथानक हो तो जरा सुगम बने, समझमें आये, रुचि हो। पर-यह
मही सोचते कि इस लोककी रचनाका परिज्ञान होनेसे बीच-बीचमें
क्षेत्रव्य विकसित होता रहता है। ओह ! इतना बड़ा लोक है। हम
लोकके समझ तो आजकी यह परिचित दुनिया तो समुद्रके आगे, प
बिन्दु बराबर भी नहीं है। और, फिर जहाँ हम रह रहे हैं, त्रि
परिजनोके बीच रह रहे हैं, जितनेसे क्षेत्रमें हमारा परिषय बना हुआ
है, जितनेसे क्षेत्रमें हम अपनी कीर्ति फैलानेकी बात सोच रहे हैं
क्षेत्र तो कुछ निनती ही नहीं रहता। हम थोड़ेसे क्षेत्रमें किमकी ब
दिशाना, किस्को क्या करना समझना, हम प्रचारकी बात सोच
विस्तारवा हान करने समय बीच-बीचमें आती रहती है। लोक

विशालताके परिचयमें जैसे वैराग्य विफसित होता है, यों ही जंत्रकालकी विशालताका वर्णन आता है कि—काल अनन्त है, उसका कभी अन्त ही नहीं आता तो उस कालके विस्तारके वर्णनमें वैराग्य आभा रहता है—ओह ! इतने बड़े कालके आगे तो जीवनके ये १६-२०-५०-१०० वर्ष तो कुछ गिनती भी नहीं खते। अगर इस थोड़ेसे जीवनकालमें अपने आपको सुध करनेका प्रोत्साहन नहीं बनाते, बाह्य पदार्थोंके संशयमें, इनको ही रात-दिन संयोगमें बसाये रहनेमें अपना जीवन गुंजारते हैं तो समझो कि हम कितनी बड़ी मूल कर रहे हैं। इस मूलके फलमें हम आपको कितने दुःख भोगने होंगे इसका अंदाज कर लीजिए।

संरक्षणशक्तिवा मति सुगम एव मौलिक उपाय—समस्त दुःखोंसे दूटनेका उपाय फेरल एक है और वह अति सुगम है। जैसे किसी मजबूत किलेके भीतर बैठा हुआ राजा अपनेको सुरक्षित अनुभव करता है इसी प्रकार थोड़े समयको इस देहको किला मानलो। इस देह किलेके भीतर आभाराम है सो अन्दर ही देखो, कोई उसमें प्रवेश नहीं कर सकता, और फिर सच्चे किलेकी बात देखो—अपने आपका जो रक्षक रिखा है वह कितना सुरक्षित है। उसे कोई छेद नहीं सकता, उसमें किसीका प्रवेश नहीं हो सकता। उसमें बाहरसे कुछ भी हैरानी नहीं हो रही है। रहं निर्मित और आनन्द, सो ये अपनी ही मूलसे इस मुक्त आत्माके साथ लगे हुए हैं। मैं ही अपने आपको सम्हालूँ तो आनन्द तो तुरन्त मिट जायेंगे व निर्मित भी काल पार तुरन्त मिट जायेंगे। तो एक अपने आपकी सम्हालसे दुःखके सारे कारण समाप्त हो जाते हैं। समस्त दुःखोंसे दूटनेका उपाय एकमात्र यही है कि अमूर्त प्रतिमासमात्र निज अन्तःतत्त्वमें समा जाना। अन्य कोई उपाय नहीं है जो हमारे समस्त दुःख भेद सके।

दुःखोंकी उत्पत्ति और मुक्तिके उपायका एक-एक ही ढंग—सब दुःखोंकी सच्चे दुःखोंकी एक ही बात है, सब दुःखोंका सच्चे

दुःखोंका एक ही स्वरूप है, सबको एक ही क्लेशसे क्लेश है। क्लेश परदृष्टिसे है, चाहे उन क्लेशोंके वर्तमान रूपोंमें आश्रयभेदसे भेद कर दिया जाय—देखो; राजाको इस नगरकी चिन्ताके कारण क्लेश है। देखो, इस सेठको अपने कारोबारकी किसी बाधासे क्लेश है। देखो, इन गरीब लोगोंको सुरक्षित स्थान न होनेसे बरसातके दिनोंमें क्लेश है, यों चाहे आश्रयभेद कर लीजिए, पर मूलमें सबके क्लेशोंका मूलकारण एक ही मिलेगा। वह कारण है परदृष्टि। क्लेशका दंग सब जीवोंका एक है। जैसे सब मनुष्योंका जन्म एक तरहसे होता है, चाहे किसी भी विरादरीका मनुष्य हो पर जन्म एक ही तरहसे होता है, अथवा मरण भी सबका एक ही तरहसे होता है, कहीं ऐसा नहीं है कि किसी ऊँच विरादरीका कोई हो तो उसका मरण अन्य तरहसे हो और किसी नीच विरादरीका हो तो उसका मरण अन्य किसी तरहसे हो, इस प्राणोंके वियोगसे मरण होता है। इसी प्रकार ममता दुःखोंसे छूटनेका उपाय एक ही है। अपनेको आत्माके नातेसे देखें प्राति, बुद्ध, मज्झिम आदिके नातेसे न देखें। इस मुक्त अमृत ज्ञान देवगन्धार आत्माको अपना दिन चाहिए, संसारके संकटोंसे छुटकारा चाहिए, वह मुझे प्राप्त हो, एक यही अभिलाषा है अन्य कुछ चाहिए, तो इस धुनमें इसका उपाय भी दूँ दे लिया जायगा। किसी रागद्वेषका लगाव करके हम संकटोंमें छूटनेका उपाय दे चाहे तो वह कठिन हो जायगा।

संकटोंसे छूटनेके लिये मानवजाति के लिये मानवजाति के लिये—
 मुक्तिके पथमें जानेके लिये मानवजाति को दोष देनेकी बलीब जाय
 है। मानव बहुत बड़ा विनाश है। इसका दूसरा नाम है अ
 मैं, मैं, मैं। मैं जो नहीं है उसमें "मैं" माने, इस अहंकार
 सिध्दांत है। समाजमें, देशमें, समा-सोसायिजियों अर्थात्
 मध्य देगा है इसका वह मानवजाति है। इस मानवजाति के

किम-किस प्रकार इस शारीरिक सकल सूरतकी यह मैं हूँ ऐसा मानकर लोगोंने मेरा अपमान कर दिया, लोग मुझे कुछ समझते नहीं, ऐसी कल्पनायें मचाकर यह उस मानमें डूबा हुआ रहता है। अरे लोग जानें या न जानें, मुझे क्या ? एक तो लोग मुझे जान ही न सकेंगे और अगर वे जान जायें मुझे, तो समझो कि वे स्वयं शानी हो गए। वे यदि जान गए मुझे तो फिर अमुकचन्द, अमुकलाल, अमुकप्रसाद आदि नामोंसे व्यवहार न करेंगे, वे तो स्वयं ज्ञान ज्योतिर्में मग्न हो जायेंगे। उनके लिए फिर यह मैं क्या रहा ? उनके उपयोगमें तो वह चैतन्य-स्वरूप रहा ।

प्रभु भक्तिमें ज्येष्ठ विषय—हम प्रभुकी भक्ति करते हैं, और उसमें हम जब तक यह भेद रक्ख रहे हैं कि यह अमुक तीर्थंकर हैं, अमुकके पुत्र हैं, अमुक कुलके हैं, इतनी बड़ी अवगाहनाके हैं, उस कालमें हुए वे आदि, तो हम प्रभुके विगुह स्वरूपकी आराधना नहीं कर पाते। यहां भी जब हम मात्र इस दृष्टिसे देखें कि हम एक चित्पिण्डकी भक्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं तो एक जिस चित्पिण्डमात्र प्रभुकी पूजा कर रहे हैं, प्रभु स्वरूपमें, विगुह चित्स्वरूपमें जहां कोई बन्धन नहीं रहता, जहां पूर्ण विरास है, ज्ञान-ज्योति जहां पूर्ण प्रकट है उसकी हम पूजा करें, इस तरहकी दृष्टिमें समय ज्यादा नहीं लग पाता, इसलिए भिन्न-भिन्न तीर्थंकरोंकी भिन्न-भिन्न रूपसे हम पूजाका व्यवहस करते हैं, पर पूजा करनेका कोई बहरेय विमृत न हो जाये कि हम पूजने जिसे आये हैं। हम पूजने आये हैं उस विगुह चैतन्य स्वरूपको, जहां रागद्वेष, मोह, मुग्ध, दुःख, कर्म, शरीर ये सब कुछ नहीं रहे, मात्र केवम ज्योति ही है, ज्ञानस्वरूप है, उसको अनुभवने आये हैं हम यहां प्रभु पूजाके प्रसंगमें।

प्रभु भक्ति—जब ज्योति—अब और मोचिये हम प्रभुको क्यों पूजने आये ? समाजपर गृहसान रखनेके लिये या भगवानपर गृहसान

रनेके लिए या लोगोंमें वक्ष्यन छटनेके लिए या भगवानके प्रेमके
 रा होकर ? ये कुछ भी बचर सही नहीं हैं, सम्मार्गके ये बचर नहीं
 हैं। न भगवानके स्नेहसे पूजा करने आये हैं, न समाजको रिमानेके
 लिए, न किसीपर एहसान डालनेके लिए पूजामें आये हैं, किन्तु इस
 आत्माके विमोक्षोक्त संसारमें जो नाना क्लेश हैं वन क्लेशोंसे
 छुटकारा पानेका उपाय खोजते-खोजते आज इस चैतन्यस्वरूपके निकट
 आये हैं। इस चैतन्यस्वरूपके निकट आनेसे यह परिचय मिला कि
 यह चैतन्यस्वरूप परमात्मतत्त्व अति पावन है, सर्वक्लेशजालोंसे मुक्त
 है। ओह ! इस परमात्मतत्त्वको ही पहिले बहुत-बहुत खोजा, धर्मके
 नामपर हर जगह लोगोंमें गया, बहुत-बहुत गुरुजनोंसे समागम किया,
 विद्याध्ययन किया, सब बृद्ध उपक्रम करनेके बाद यह समझमें आया
 कि यह है परमात्मतत्त्व, यह है केवल आत्मतत्त्व, और यही स्वरूप
 मुक्तमें है। ऐसे उस निजको जाननेसे फिर बतलावो वहां दुःखका
 क्या कारण रहता है ?

परमात्मतत्त्वके मुक्तिर भ्रान्त कर्तव्य—हम लोगोंकी परमात्म-
 तत्त्वकी बात अधिक देर तक बिचारनेके लिए, सुननेके लिए मौके
 नहीं मिल पाते हैं। ऐसे मौके मिलायें वसीको ही तो सत्संग कहते हैं।
 ऐसे मौके जीवनमें बहुत-बहुत मिलने चाहियें कि हम अविकारी हम
 निज सहज परमात्मतत्त्वकी दृष्टिमें लाया करें। किसीकी मुद्राको
 देखकर, किसीके चरित्रको निरखकर, किसीके उपदेशको सुनकर
 चर्चायें करके हम अधिकतर इस आत्मतत्त्वके निकट रहा करें।
 व्यापार आदिकके कार्योंमें जितना समय लगाते हैं उससे कम समय
 निज सहज परमात्मतत्त्वकी दृष्टिमें न लगे, क्योंकि व्यापार कितने
 दिनोका ? मृत्यु होगी सब धरा रह जायगा, साथ कुछ न जायगा।
 भाय जाने वाला तो है हमारी आत्मविषयक सदबुद्धिसे उपार्जित
 किया हुआ ज्ञानका संस्कार। अर्थात् जो मैं हूँ सो ही भाय जायगा,

अन्य कुछ नहीं। जरा इससे ही अन्दाज लगालो कि जो मेरे साथ मरने पर जायगा वह तो है मेरा और जो मरनेपर मेरे साथ न जायगा वह मेरा अब भी नहीं है। यह बात कुछ तथ्यकी जच रही है क्या? नहीं जच रही तो अभी धर्ममार्गमें, धर्मपालनके लिए चलनेमें हमें यह बात पहिले करना है और जच रही हो तो सोचना चाहिए कि जब जानेके बाद भी हम उस कार्यमें एकदम नहीं आ पाते तो यह हमारे लिए खेदकी बात है, लाजकी बात है। हम अपना जीवन इस योग्य बनायें। यहाँ कोई हमारी मदद न कर देगा। लोग कुछ भी कहें, मजाकें करें, विवाद करें, नाम धरें अथवा मुझसे विमुख हों, मुझसे स्नेह मत रखें, सब कोई जहाँ चाहें चले जायें, चाहें सब कुछ छूट जाय पर एक अपने आपको सहज परमात्मतत्त्वकी लखन यह मेरेसे न छूटे तो यही मेरे लिए सब कुछ है। एक अपने आपको सम्हाल लेनेसे हमारा सब कुछ सम्हाल जाता है और एक अपने आपको बिगाड़ लेनेसे हमारा सब बिगाड़ जाता है।

अन्तः शान्तिका अन्त उपाय कर लेनेकी स्वयंपर ही जिम्मेदारी—
 भैया! कोई दूसरा हम आपको दुःख-मुक्त देने वाला नहीं है, केवल ये हमारे विकल्प ही हमकी कष्ट देते हैं। अधिक देर इन इन्द्रियोंको संयत करके मनको संयुक्त करके किसीसे हमको कुछ प्रयोजन नहीं, किसीसे कुछ इच्छा न करें, कोई कर क्या देगा मेरा? कोई मेरा प्रभु नहीं। ये जगतके जीव मेरे कोई साथी नहीं है। मेरी सब जिम्मेदारी मुझपर ही है। हिंमत बनायें, संकोच न करें। बड़े मोह और स्नेहके बावजूद भी किये हों, बाहर ही बाहर अपने उपयोगको दौड़ाया हो तो भी अब अपने आपको सम्हालकर इस निर्लेप, शान्तमात्र सहज परमात्मतत्त्वका अनुभव तो कर लीजिये। सब कुछ किया अब तक, बाहरमें, फिर भी बाहरमें कुछ नहीं किया, बाहरमें नाम ले लेकर सब कुछ विकल्प कर डाला, किन्तु एक निजको जाननेका काम न कर

है। जिसका फल है कि ज्ञानमय पदार्थ होकर भी शरीरमें फसा और बँधा है। लोग तो अपने चेहरेको दर्पणमें देख देखकर खुश होते हैं और वसकी बड़ी सम्झाल करते हैं। पर इस सारे शरीरमें जितने किम्वे मल भरे हैं उनमें अधिक किम्वे मल तो इस चेहरेमें भरे हैं। हाथ-पैरकी जगह तो खून-मांस मज्जा आदि ही हैं पर इस चेहरेमें इनके अतिरिक्त नासिकासे नाक निकले, कर्णसे कनेऊ निकले, उनसे लार, कफ, श्वासर आदिक निकले। इतने महामलिन चेहरेको दर्पणमें देखकर, वैसे सजाकर लोग बड़े खुश होते हैं। अरे इस शरीरकी सजावटमें प्रीति न रखी, एक अपने आत्मारामसे प्रीति रखी। अपनेको निलंब, ज्ञानस्वरूप, अत्यन्त पवित्र निहारो। मैं तो बहूँ हूँ, ये सब विद्वन्मनसों में नहीं हैं, जितनी ज्ञान और वैराग्य बढ़ेगा उतना ही दुःख दूर होगा।

परमिद्विजा मन्वाय—आहमि, परमिद्विजा, परम प्रीति, इनसे तो जीवको क्लेश ही प्राप्त होते रहेंगे। आप भी ऐसा न करें, हम भी ऐसा न करें। लोग मुझे अधिक चाहें, बहुत स्नेह रखें, ऐसा विचार न रखें।—ये तो सब प्रासंगिक बातें हैं, पर हाँ स्नेहके बजाय द्वेषका भाव बोलबाला है इसलिए निंदकी भाँसा की जाती है। द्वेषकी बजाँला से तो बचे। वस्तुतः राग और द्वेष दोनों ही इस जीवकी क्लेश उत्पन्न करने वाले हैं। मेरे क्लेशोंको उत्पन्न करने वाला मेरा ही अज्ञान है, मेरा विकल्प है, मेरा राग है। कैसा पवित्र राग मान लया, ये ही तो हैं मेरे सब बुद्ध, मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, ये सब हीने मिलेंगे। क्या ये और के हो जायेंगे? स्त्री तो मेरी ही है दूसरेकी कैसे? ये पुत्र तो मेरे ही हैं, दूसरेके कैसे? अरे स्वरूपहिसे देव—मेरा बुद्ध भी नहीं है। तो तो मात्र मेरा स्वरूप है। इसके आगे जो मेरे विकल्प बनते हैं वे सब मेरी मान कणायमें निहित होने जाते हैं। यराकी चाह, लोभमें बद्धपनकी चाह। और तो जाने दो—धर्म

करते-करते भी तो, आत्महितके प्रयत्नमें लगे-लगे भी तो अभिमान चखड़ पड़ता है । मान न मान मैं तेरा महिमान । अभिमानियोंकी यह दशा है—मान न मान मैं तेरा महिमान । जनसाधारणकी दृष्टिमें नहीं है कि यह मैं बड़ा हूँ । ये लोग मुझे इतने ऊँचे आदरसे नहीं निरखते हैं, लोग निरखें चाहें न निरखें, हम तो इनमें बड़े ही हैं । अपने आपमें ऐसा बड़प्पन अनुभव करना और अपने आपके परमात्म-स्वरूपको भूल जाना, यह अपने आपपर कितना बड़ा भारी अन्याय है ।

देव शास्त्र गुरुकी आन्तरिक भक्तिसे भक्तः उपसंग्रह आन्तरिक ज्ञानसे दुर्गोंका अभाव—परमात्मस्वरूपका स्मरण करते रहना चाहिये पूजामें, ध्यानमें, पर्वोंमें, उपदेशोंमें । सब पूछी तो ग्रन्थोंके रूपमें ये सब हमारे गुरुराज हैं । इनकी वाणी है ग्रन्थोंमें । हम उनका अध्ययन करें । हम आपने बुद्धि पाया, मन पाया, ज्ञान पाया, सब प्रकारसे समर्थ हैं फिर भी इतना प्रमादी बन रहे हैं कि हमारे हितू जो आचार्यजन हैं, गुरुजन हैं उनका स्वरूप भी नहीं जानना चाहते । मनमें यह इच्छा ही नहीं रखते कि हम उन गुरुओंका स्वरूप तो देखें कि वे गुरु क्या थे ? इन गुरुओंका स्वरूप अगर जानना है—क्या थे वे कुन्दकुन्द, क्या थे वे समस्तभद्र ? तो उन गुरुजनोंकी वाणीका अध्ययन करें तो उनके स्वरूपका पता पड़ेगा, उनके प्रति भक्ति जगेगी और उन गुरुराजोंके दर्शन होंगे, और अपने जीवनको सफल कर लिया जायगा । तो अब इस मनुष्यभावकी हमें यों न खोना चाहिए । ज्ञान और वैराग्यमें बढ़ें, राग और मोहसे हटें और अधिकसे अधिक उन गुरुराजोंके जो अनुभव हैं, उनका अध्ययन कर वहाँ स्थित लगायें तो इस विधिसे हम आपका भला होगा, आनन्द जगेगा, निजको निज जान जावेंगे और फिर दुःखका कोई कारण नहीं रहे तब यह मैं अपने आपको किस रूपमें अनुभव करूँगा ? यह मैं सब द्रव्योंसे निराला स्वतंत्र हूँ, अर्थात् पतन्यस्वभावसे कभी चलित न होने वाला सब

कारोंसे रहित स्वरूप, जिसमें किसी भी प्रकारकी गंदगी नहीं, ऐसा जिन-देखनद्वारा यह मैं आत्माराम हूँ। ऐसी प्रतीतिमें ही हम अपना ला कर सकते हैं, और-और तरहके विकल्पोंमें तो हम अपने जीवनको व्यर्थ ही खो रहे हैं।

जिन शिव ईश्वर ब्रह्मा राम, विष्णु बुद्ध हरि जिसके नाम।
राग त्यागि पहुंचू निजधाम, आकुलताका कि क्या काम ॥४॥
निज धाममें पहुँचनेकी भावना—जिस आत्मतत्त्वके जिन, शिव, ईश्वर, ब्रह्मा, राम, विष्णु, बुद्ध, हरि आदिक नाम हैं, रागको छोड़कर मैं उस निजधाममें पहुँचूँ तो फिर आकुलताका क्या काम? यहाँ भावनामें मुख्य बल दिया है निज चैतन्यस्वरूप धाममें पहुँचनेका। जहाँ पहुँचनेपर फिर आकुलता नहीं रहती। उपयोगकी गति दो और होती है—निजकी ओर और परकी ओर। निज और परके अतिरिक्त कुछ और तीसरी चीज रही ही नहीं। जब उपयोग परकी ओर अभिमुख रहता है तो अकुलित रहता है और जहाँ अपनी ओर अभिमुख हो गया वहाँ आकुलतायें नहीं रहती। लोकमें धर्मका अदुष्टाग रखने वाले अनेक लोग हैं, भगवानका सहारा लेते हैं, तो भगवानके सहारेमें भी मूलमें सहारा वातावरिक क्या किया जा रहा है? जिन, शिव, ईश्वर ब्रह्मा, राम, विष्णु बुद्ध, हरि आदिक नामोंमें प्रभुका आश्रय लोग लेते तो असलमें आश्रय है क्या? इसमें अपने आपका आश्रय कर रहे हैं। जैसे कि जिस आत्मतत्त्वका नाम जिन है उस आत्मतत्त्वमें पहुँचनेकी भावना की है।

आत्माकी जिन स्वरूपता—जिन क्या है? जो रागद्वेषको जीने उसको ही तो जिन कहते हैं। जिन्होंने रागद्वेषको जीत लिया उन प्रभुने भी किसके आश्रयसे रागद्वेषको जीता? उनका आश्रयन रहा निष्का ही चैतन्यस्वरूप शुद्ध अंतनस्वर। जब इन आप पूजा करें, भक्ति करें तो साथ ही यह भी निखलने जायें कि ये प्रभु क्या

कार्य करते बड़े बने हुए हैं ? जो कार्य करते बड़े बने वह ही कार्य हम आपको उपादेय है । प्रभु जिन हुए, उन्होंने रागाद्वेष मोहादिकों जीतनेका उपाय किया । सब परमात्मियोंसे भिन्न अपना जो चैतन्य स्वरूप है, निज आत्मतत्त्व है उसकी ओर दृष्टि की । रागाद्वेष होने से इन इन्द्रियोंके द्वारा बुद्ध कान करते हुए । और, इन्द्रियोंके विषयोंके उपयोगसे रागाद्वेष होने हैं । ये विषय इन द्रव्येन्द्रियोंके साधनसे उपयुक्त होते हैं । द्रव्येन्द्रियाँ हैं अचेतन । उनसे भिन्न है यह चैतन्य आत्मा । उसका ध्यान करनेसे द्रव्येन्द्रियका जो अन्तः लगाव है वह समाप्त होता है । और, भीतर जो कल्पनायें बनती हैं वे कल्पनायें हैं भावेन्द्रिय, सायोपराधिक, मलिन । उनसे भिन्न है आत्माका शुद्ध चैतन्यस्वरूप । उस चैतन्यस्वरूपकी दृष्टिसे इन भावेन्द्रियोंपर विजय होती है । और, ये सामने आये हुए विषयमूल पदार्थ ये कहलाने हैं संग । तो इतसे भिन्न निःसंग मेरा जो आत्मस्वरूप है उसकी दृष्टि होनेसे इस संगका भी आश्रय छूटता है । ऐसी स्थितिमें आत्मा रागादिक भावोंपर विजय करता है । इस उपायसे ये आत्मा जिनेन्द्र हुए । तो जिस आत्माका जिन नाम है उस आत्माका स्वरूप ही इस उपासककी दृष्टिमें आ रहा है भगवानकी भक्तिके समय भी ।

मूल तत्त्वस्वरूपकी उपासना—कोई लोग प्रभुकी शिष्य शब्दसे भी कहते हैं । शिष्यका अर्थ है कल्याण जो कल्याण स्वरूप है, सुखमय है है उसे कहते हैं शिष्य । लोकप्रसिद्धि है कि शिष्य कोई महादेव हुए हैं । ठीक है, हुये हैं । उन्होंने भी इस आत्मतत्त्वका आश्रय लेकर अपने आपमें विकास किया है, निर्भन्ध साधु थे, सभी लोग उन्हें दिगम्बर कहते हैं । विकास होते-होते ११ अंग के पूर्व तकका उनका अध्ययन अधिकार पूर्वक हुआ था । विद्यानुवादनामक दशोक्त पूर्वमें वे शिष्यिल हुए और उससे आगे वे न चल सके, धमत्कार उनका था ही, लोकमें बड़ी प्रसिद्धि हुई और वे बड़ी प्रसिद्धिके साथ लोकमें उपास्ये हुए ।

ब्रह्मा, शिव हुआ कौन? यह आत्मा ही। कैसे हुआ? अपने आत्माके
 रूपस्वरूपकी स्थापनाके तलसे ही हुआ है। ऐसे जिस आत्माकी
 यम शिव है, ऐसे आत्मतत्त्वमें राग त्यागकर, यदि पहुंचूँ-तो फिर
 ब्रह्मनामा कोई काम नहीं रहता। ३
 ईश्वर, ब्रह्मा अपने मूलस्वरूपकी स्थापना—प्रभुको कहते हैं ईश्वर,
 शिव कहते हैं उसे जो, स्वयंवान हो, स्वयं हो, स्वयंमें हो, स्वयंके
 ही हो।-जिसे अपने स्वयंके भोगने में किसी परकी, आधीनता
 न हो उसे ईश्वर कहते हैं। लोकमें बड़ा बड़ी माना जाता जो अपने
 मूल माधनोंके, भोगनेमें, पराधीन न हो, बहुत देखो तो पूर्ण
 माधीन, मुलके, भोगने वाले, शीत राग-सर्वज्ञदेव, हैं। उनका परिपूर्ण
 विद्वान् हुआ है, वहां किया क्या जा रहा है? केवल आत्मीय
 आनन्दका स्वाधीन अनुभवन। उस आनन्दके भोगनेमें, उन्हें किसी
 परकी अपेक्षा नहीं रही। ये सब परिधमन अपने आपमें ही, किए
 गये हैं, अता आत्मा ही स्वयं ईश्वर है, अर्थात् यह आत्मा अपने
 विभावोंसे स्वयं ही स्वयंकी परिणति करता है और स्वयं हो-स्वयंकी
 परिणतिको, भोगता है। ब्रह्मा भी हम-आत्माका ही नाम है। जो
 सृष्टि करे, जो बड़े हमका नाम ब्रह्मा है। सृष्टि करना, उत्पत्ति करना
 इसको सृष्टिके रूपसे कहा गया है-उत्पत्ति, सृष्टि, बढ़ना, विकास;
 विकास ये सब अनर्थान्तर हैं। जो बड़े बढ़ाये उसको कहते हैं ब्रह्मा।
 तो यह आत्मा, जब अपने ही गुणोंसे बढ़ता है और अपनी ही सृष्टि
 करता है तो इस ही का नाम निरुक्तसे ब्रह्मा है। राम, जहां योगीजन
 रमण करें उसे राम कहते हैं। योगीजन कहा रमण करते हैं? हम ही
 आत्मास्वरूपमें। जो केवल प्रतिभासनात्र अमृत है उस आत्माका ही
 नाम राम है।

तत्पुंजु वृद्ध हस्तिके मूलस्थानको जलना—विष्णु, जो व्यापक हो,
 जो व्यापे उसे कहते हैं विष्णु। इनके समान, व्यापने वाली और

कोई बीज नहीं है। जितना बड़ा प्रसार ज्ञानका है उतना बड़ा प्रसार और किसी बीजका नहीं है। ज्ञानका प्रसार लोकमें भी है और अलोकमें भी है। इस आत्माको ज्ञानरूपसे ही निराला गया है अतः इस आत्माका ही नाम विष्णु है। विष्णुको रक्षा भी कहते हैं। जो रक्षा करे सो विष्णु। तो यों भी ध्यानमें लाइये कि हमारी रक्षा करने वाला हमारी आत्माके सिवाय अन्य कौन हो सकता है ? इसलिए यह आत्मतत्त्व ही विष्णु है। मुझ, यह आत्मा ही मुझ है, क्योंकि आत्माका स्वरूप ज्ञानमात्र है। और ज्ञानकी दृष्टिसे ही जब हम इसको निराला करने लगते हैं तो हमें आत्माका सत्य परिचय होना है। अतएव यह आत्मा ही मुझ है। हरि, यही आत्मा हरि है। जो पापोंको हरे सो हरि। पापोंका हरने वाला हमारा विशुद्ध परिणाम ही तो है। हम जब विशुद्धिमें बढ़ते हैं तो ये सब कर्म कलंक स्वयं ही विरीण हो जाते हैं।

निजधाममें पहुँचनेवा यत्न—जिसके जिन, शिव, ईश्वर, ब्रह्मा, राम, विष्णु, मुझ, हरि आदि सब नाम हैं उस निजधाममें यह मैं पहुँचूँ। किस तरह पहुँचूँ ? उसका उपाय है राग त्याग। राग त्यागनेसे ही अन्तस्तत्त्वमें सहज पहुँच हो जाती है। यह आत्मा स्वयं ही तो ज्ञान स्वरूप है और जानने वाला भी ज्ञान है। तो ज्ञानमय स्वयंको ज्ञान ही जानने वाले तो उसे कठिनाई क्या है ? पर इस ज्ञानके चलनेमें बाधक है राग। किसी परवस्तुके प्रति जब तक यह प्रतीति रहे कि मेरा बढ़प्पन, मेरी इज्जत, मेरा सुख, मेरा जीवन अनुकूल पर आश्रित है, धन-वैभव आदिपर आश्रित है। इस तरहकी जब तक प्रतीति रहती है तब तक यह आत्मा अपने आपके स्वरूपमें नहीं पहुँचता। इसलिए उपाय ही यह है कि राग त्यागें। रागको छोड़कर अपने आपमें पहुँच बन सकती है। अब इस तरहके प्रयत्नमें जिसकी यह स्थिति बनी कि जिसका उपयोग, अर्थात् जानन ज्ञानवृत्ति जाननेके

इसमें रम गयी, शायद स्वभाव अंतस्तत्त्वमें ज्ञान एकरस हो गया
 भी स्थितिमें फिर बतलावो आवुलताका चंदय किस ओरसे हो
 जाता है ? जिस अंतस्तत्त्वमें पहुंचनेपर रागद्वेषका चंदय नहीं है
 वह मैं आत्मराम कैसा हूँ ? स्वतंत्र अपने आपके आधीन ? निश्चल—
 वो अपना चैतन्यस्वरूप है, उससे बलित न होने वाला, निष्काम,
 समान विकारोंसे रहित ऐसा जानन-देखनहार स्वरूप बालों यह मैं
 आत्मतत्त्व हूँ ।

आत्मके निर्णयपर भविष्यकी निर्भरता—मैं क्या हूँ, इसके निर्णयपर
 मेरा साधा भविष्य निर्भर है । यों समझिये कि जैसे नावके चलाने
 वाले मल्लाह तो कई होते हैं, पर किस ओर नावकों ले जाना है यह
 कर्णधारके हाथकी बात है । नावमें पीछे एक सूपकी तरह कर्ण
 होता है, वह बड़े मोटे डंठके नीचे लगा रहता है । कर्णधार उसे
 जिस तरफसे मोड़वे उस रुमसे नाव चलाने लगती है । तो जैसे नावकी
 प्रगति, किस तरह चले, कहाँ जाय, यह सब कर्णधारपर निर्भर है
 इसी प्रकार मैं क्या हूँ, इस निर्णयपर मेरा भविष्य निर्भर है । मेरा
 संसारमें जन्म-मरण करते रहना, व मुक्त होना इन दोनों ही बातोंके
 भविष्यका आधार है अपने आपके स्वरूपका निर्णय । जहाँ यह प्रतीति
 है कि मैं सर्वसे निराला चैतन्यस्वरूप मात्र हूँ, मेरा इस जगतमें कहीं
 कुछ नहीं है, मैं अकिञ्चन हूँ, यहाँ मुक्ति का मार्ग मिलता है । और
 जहाँ पररति है, स्वर्गसे विदुलता है वहाँ संसारभ्रमण करने
 रहनेका मार्ग मिलता है । तो ये दोनों ही बातें हमारे ही आत्मके
 आधीन हैं ।

आत्मभावसे आत्मस्वरूपकी उत्पत्ति—उसे किसी पुरुषके
 आगे हो बीजे घर ही जाये, एक ओर हीरा रत्न और दूसरी ओर
 गहरी, और इससे बड़ा जाय कि भाई हमसे दुन्दे जो बीज इत
 बड़ से हो । और, यदि वह रुक जा हो लेना पसंद करे तो उसे

लोकमें बेवकूफ कहा जायगा। इसी तरहसे हमारे आगे दो बातें हैं एक तो मुक्ति प्राप्त करना और दूसरी—जन्मसंतति बढ़ाना। भावोंसे ही हम मुक्ति पाते हैं और भावोंसे ही हम अपनी जन्मसंतति बढ़ाते हैं। जन्मसंतति करते रहनेके भाव बनानेसे तो इस संसारमें रहते ही रहना पड़ेगा और मुक्ति प्राप्त करनेके भाव बनानेसे स्वाधीन अनुपम आनन्दकी प्राप्ति होगी। तो देखिये—जब भावोंसे ही हमें जन्मसंतति मिल सकती है और भावोंसे ही हमको मुक्ति भी मिल सकती है तो हमें कहां लगना चाहिये, किस ओर प्रतीति करना चाहिये, कैसा प्रयत्न करना चाहिये, यह जरूर विवेकसे सोच लीजिए कोई हमको बन्धनमें डाले हुए नहीं है। हम सबसे निराशे और अपने स्वरूपमें, अपने प्रवेशोंमें रह रहे हैं, जो कुछ यहां दिखता है वह कुछ भी मेरा नहीं है, मेरेसे बाहर यहां मेरा कुछ भी नहीं है। तो मैं अपनेमें ही रह रहा हूं। कोई भी परवस्तु मुझे धकड़े हुए नहीं है। भले ही वे परवस्तुएं निमित्त हैं, आश्रयभूत हैं, पर वे सब भी निमित्त और आश्रयभूत मेरे ही अपराधसे बन रहे हैं। मैं अपने असली स्वरूपको जानकर सब परकी धपेछा करके अपने आपमें ही बसूँ तो ये सब भ्रमकट, ये सब संततियां हमारी दूर हो सकती हैं।

संशुद्धमुक्तिके लिये ही प्रभुभक्तिकी उपेक्षा—हम संकटोंसे छुटकारा पानेके लिए ही सब प्रयास कर रहे हैं। भगवद्भक्ति भी हमारे जीवनके इत्यानमें एक बहुत महत्त्व रखती है जब हम प्रभुके स्वच्छ, धीतराग, निर्दोष, परिपूर्ण गुणयुक्त स्वरूपको निरखते हैं। और, जब सांसार दृष्टिमें सीखते हैं कि प्रभु आकाशमें समवराणमें विराजते हैं, चारों ओरसे देव देवियों बहुत गान तान संगीतके साथ, बड़े चमंगके साथ सब लोग आ रहे हैं प्रभुचरणोंमें भक्ति करनेके लिए, यह सब लो आकर्षण है वह किस बातका है? वह सब आकर्षण है धीतरागतापों। धीतराग प्रभुके निश्चय पट्टेचनेके लिए किसीके पास खबर नहीं भेजी

जाती। अरे यह स्वर तो बिजलीकी तरह स्वयं फैलती है तथा चानक ही अनेक शीतनाद बगैरह हो जाया करते हैं, - देखोके आसन एवं कल्पित हो जाते हैं जिससे भी सब प्रमुपदका ध्यान कर लेते हैं और सबके सब यहां जाकर प्रमुमक्तिमें रत रह करेते हैं। यह सब ताप है वीतरागताप। हम यदि शान्त रह सकते हैं तो वीतराग होकर शान्त रह सकते हैं। रागरहित होकर हम शान्तिके सपने देखें तो वह किन्तुल विरह्य बात होगी। तो रागभावको छोड़कर ऐसे क्षणिक अपने आत्मस्वरूपमें पहुंचें, जिस पहुंचमें छल, कपट, अधवा, अन्य किसी प्रकारके अन्तर-बाह्य यत्नकी जरूरत नहीं। मन, वचन, कायके योगकी जहां वृत्ति नहीं, केवल ज्ञान द्वारा ज्ञानमें ज्ञानकी अवस्थित करनेकी वृत्ति है, ऐसे अपने आपके इस एकित्र कार्यमें, अपने आपके स्वरूपमें समाये जानेमें रुचम करें तो यही एकमात्र सारभूत काम है। निरपेक्ष होकर, संरुपपाय, होकर, आत्महितकी-अभिधापासे, आप अपनी प्रत्येक वृत्तियोंमें एक यह प्रश्न उठाते जायें कि क्या इस क्षणस्त अनन्तकालमें यही काम सारभूत है? ऐसा सोचनेपर जो सारभूत काम नहीं है वमसे हट जायेंगे और जो सारभूत काम है उसपर दृष्टि पहुंचते ही आप जम जायेंगे। यही सारभूत काम है। क्या मिला तब सारभूत? "राग त्यागि पहुंचू निजधाम।" इस एक कामके सिवाय अन्य कोई यत्न, अन्य कोई कार्य सारभूत नहीं है।

विरह्य छोड़कर निजधाममें ही पहुंचनेकी सारभूतता—आप अनुभव करके देख लीजिए। बाह्यमें कर करके कोई काम पूरा नहीं होता। जब ऐसी दृष्टि बने कि जब तो मेरे करनेको कुछ काम रहा नहीं, तब काम पूर्ण हो सकेगा। काम कर करके काम कभी पूरा हो नहीं सकता। और, काम हमें करनेको लोकमें कुछ नहीं रहा, यह पुष्टि तभी बन सकती है जब स्वरूप चतुष्टयका भेद व ज्ञानज्योतिः हमारे चपदोरामें स्पष्ट रहे। क्या कुछ हो सकता है मेरे द्वारा किसी परपदार्यमें? मैं

कल्याण करनेके लिए दृढ़ संकल्प किए हैं तो बड़े साहसके साथ किसी भी क्षण सुषुको मूलकर एक केवल बड़ी धीरतासे अपने आपके अन्दर ज्ञानज्योतिसे ज्ञानज्योतिमें समाये हुए थोड़ा एक निर्विकल्प पद्धतिसे कुछ विश्राम करें तो जो सारभूत तत्त्व है, आनन्दका धाम है अथवा कहो—प्रभु है उसके दर्शन होंगे। यह काम यदि न कर सके तो जीवनमें सब कुछ करनेके बाद भी कहा जायगा कि कुछ नहीं किया। इसका सम्बंध है अपने साथ, अपने भविष्यके साथ, संसार और मुक्ति जैसे अन्तर बाले निर्णयके साथ। ये मिले हुए समागम कुछ भी काम न आवेंगे, काम तो आयगा केवल अपने आपका ज्ञान और वैराग्य।

परसे परके सम्पन्न होनेकी भ्रान्ति—अब बलुत्व दृष्टिसे देखिये कि जगतका परिणमन स्वयमेव हो रहा है अर्थात् उसका उसके उपादानसे हो रहा है। लोगोंको यह भ्रम है कि हम ही परिजनोंको पालने पोपने वाले हैं। हमारे ही प्रयत्नसे, हमारी चतुराईसे परिजनोंका पालन पोषण हो रहा है। ऐसा सोचना तो उनका मिथ्या है। और यह बात सम्भव है कि ऐसा सोचने वाला व्यक्ति जब तक घरमें है तब तक तो कहो बड़ी गरीबीसे गुजारा चले, और जब वह घरसे बाहर हो जाय तो कहो ऐसे-ऐसे योग जुड़ जायें कि विरोध आय हों, लंग और वे परिजन पहिलेसे बहुत अधिक सम्पन्न हो जायें। अरे सबका भाग्य सबके साथ है। बल्कि कमाने वाले और बहुत-बहुत फिरर रखने वाले व्यक्तिसे भाग्य तो उन घरवालोंका बड़ा है जिनके पीछे रात-दिन इतनी चिंताये की जा रही है।

परवा परसे पालन न होनेका एक दृष्टान्त—एक जोरी था, जो प्रतिदिन ज्योतिषकी साधारणसी कुछ बातें बताकर आटा मांगकर लाता था और उससे उसके परिजनोंका गुजारा चलाता था। एक दिन वह जोरी किसी नगरमें आटा मांगते हुए किसी संन्यासीको मिला। संन्यासीने पूछा—भाई क्या कर रहे हो ? तो जोरी बोला महाराज !

(१५३)

एक आटा मांग रहे हैं। आटा मांगकर जब घर ले जायेंगे तो हमारे परिवार स्वामियों को पायेंगे। हमी तो परिवारों का पालन-पोषण करते हैं। सो संन्यासीने कहा—जोशीजी तुम मूठ कहते हो, तुम नहीं अपने परिवारों को पालते-पोसते। तुम तो उनकी चिन्ता छोड़कर हमारे साथ बल्लो, वहाँ आनन्दसे रहोगे। वह जोशी भ्रष्ट था, सो संन्यासीके साथ बल्ल पड़ा। जब जोशी प्रतिदिनके समय तक घर न पहुँचा तो घर वालोंने उसकी पूछताछ की। किसी मसखरेने कह दिया कि अरे हमें तो आज एक रोए उठा ले गया। घर बाज़े रीने लगे, वहाँ दुखी हुए। पड़ोसियोंमें भी यह खबर फैल गई। सभी लोगोंने सोचा कि वही तो एक परिवारका चलाने वाला था, अब इन घरके बेचारे लोगोंका गुजारा कैसे चलेगा। सभीने विचार किया कि अपन लोग मिल-जुलकर इन्हे कुछ चीज़ें दे दें ताकि अपने पड़ोसमें रहकर ये बेचारे दुखी तो न रहें। सो अनाजकी दुकान वालोंने एक-एक दो-दो बोरे अनाज दे दिया, कपड़े वालोंने कुछ धान कपड़े दे दिये, धी-बालोंने एक-एक टीन धी दे दिया, इसी प्रकारसे अन्य भी चीज़ें लोगोंने दे दी। वे घरके लोग तो अब इस तरहके दिन देखने लगे जैसे कि जीवनमें कभी भी न देखा था। मगर जोशीको संन्यासीन साथ रहते हुए जब करीब १५ दिन व्यतीत हो गए तो जोशी बोला—महाराज ! हमें आप घर जानेकी आज्ञा दीजिए। जाकर देखें तो सही कि मैं ही सीधा घरमें न पुस जाता। छिपकर घर वालोंको देख जाता। सो जोशी वहाँ जाकर घरके पीछेसे किसी तरह पहुँच ऊपरकी छतपर पहुँच गया। वहाँसे जाकर वह क्या देखता है कि घरके सभी लोग नये-नये वस्त्र पहिने हुए हैं। पहियां कचौरियां घरमें एक रही हैं सभी व्यापी रहे हैं, ईंस खेज रहे हैं। जोशीको वह दृश्य देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और जोशीके मारे एकदमसे वह जाने बरबो

मिलनेके लिए घरमें बूढ़ पड़ा। घर वालोंने तो यह समझ रखा था कि वह तो मर गया सो उसे देखकर सोचा कि अरे यह तो मृत आ गया। सो सभी ने ढेला, पत्थर, लूगर आदिसे मार-मारकर उसे भगा दिया। वह किसी तरह प्राण बचाकर संन्यासीके पास पहुंचा। बोला—महाराज यहां तो सभी बड़े मुग है, पर घरेके सभी लोगोंने हमें कंकड़, पत्थर, लूगर आदिसे मार-मारकर भगाया। तो संन्यासीने कहा—अरे जब वे स्वयं मजेमें हैं तो मुन्हारी कौन पूछ करे। तुम तो व्यर्थका अहंकार करते थे कि हमी इन परित्रनोंका पालन-पोषण करते हैं। तो इस कथानरुसे यह गित्ता मेना है कि ऐसा अहंकार करना ठीक नहीं कि मैं ही इन लोगोंका पालन-पोषण करता हूं, मैं ही इनकी सुखी करता हूं। अरे सबके साथ सबका अपना-अपना भाग्य जुड़ा हुआ है और ये सभी अपने-अपने भाग्यके दलपर अपना-अपना काम कर रहे हैं।

पदार्थोंका अपना स्वरूप—यहां सभी पदार्थोंके सम्बंधमें स्वरूप देखो—प्रत्येक पदार्थ अपने आपमें ही अदल-बदल कर रहे हैं क्योंकि पदार्थका स्वरूप ही यह है—उत्पादव्ययभीष्ययुक्तं सन्। कोई अगर जानना चाहे कि त्रिनेत्रदेवके उपदेशका सार क्या है तो वह सब सार आपको दो सूत्रोंमें मिल जायगा। तत्त्वार्थसूत्रका प्रथम सूत्र है—सम्यादर्शनज्ञानधारिप्राणि मोक्षमार्गं और पंचम अध्यायमें बीचका सूत्र है—उत्पादव्ययभीष्ययुक्तं सन्। प्रत्येक पदार्थ उत्पादव्ययभीष्ययुक्त है। उत्पाद मायने बनना, व्यय मायने बिगड़ना और भीष्य मायने बना रहना। प्रत्येक पदार्थका स्वभाव है कि बने, बिगड़े और बना रहे। बन्धुका स्वरूप है बनना, बिगड़ना और बना रहना। जो भी पदार्थ है हमकी प्रतिष्ठय कुछ न कुछ अवस्थामें होती है। पूर्व अवस्थामें विहीन होती रहती है और नवीन अवस्थामें बनती रहती है और पदार्थ बर्हादा बही पूरा बना रहता है। जैसे एक मनुष्य है

वसका वचन था, फिर वह जवान हुआ, फिर बूढ़ा हुआ, रोक्कियायें बदलती रहती हैं, पर मनुष्यपना तो सब अवस्थाओंमें रोक्क नहीं रहा। ऐसी ही बात सभी पदार्थों की है। इससे शिष्टा हो मिलती है कि जब सब पदार्थों का यही स्वरूप है कि वे अपनेमें लयन होते, विलीन होते हैं और बने रहते हैं। तब कहाँ गुंजाइस है कि कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थमें कोई परिणति बना दे। इस घटिसे भारे विश्वको निरखिये कि प्रत्येक पदार्थका परिणमन स्वयमें होता है, मैं किसी भी पदार्थमें कुछ नहीं करता। मैं अपने भाव बनाता रहता हूँ, अच्छा, पुरा, सुखका, दुःखका, शानका, आनन्दका, आदिक भाव भर बनाता रहता हूँ, इसके अतिरिक्त हम कर क्या रहे हैं? बड़ी गम्भीरतासे, बड़ी जिम्मेदारीके साथ "अपने आपका हम अशरण संसारमें अपने आप ही स्वामी है", ऐसा मानकर सोचने हैं तो जगतमें किसी भी पदार्थका हम क्या परिणाम कर रहे हैं? वह सुविधित हो जाता है। जब यह ज्ञान जगता है तो वहाँ वैराग्य प्रबल होता है। प्रत्येक पदार्थका स्वरूप वसका अपने आपमें है।

भारतीय धर्ममें पदार्थके उत्पादक्यप्रलयपुनरुत्पन्न स्वरूपना मन्त्र— आजका सरकारी तिरंगा झंडा भी आपके उत्पादक्यप्रलयपुनरुत्पन्न सत्की महिमा बता रहा है। समझने वाले समझ जायेंगे। उसमें रंग हैं तीन—हरा, सफेद और लाल। साहित्यकार लोग यह बताते हैं उत्पादके वर्णनमें कि उत्पादका प्रतीक रंग हरा है। लोग जब पूछते हैं कि अजी क्या हाल है? तो उत्तरमें दूसरा व्यक्ति कहने लगता है कि भाई हम खूब दूरे-दूरे हैं। हमारे बाल-बच्चे, नाती-पोते सब अच्छी तरह हैं। तो उत्पादका वर्णन दूरे-दूरे होता है। व्ययका वर्णन लालसे होता है। बिनाशका वर्णन रुधिर रंगसे चलता है और भौतिक वर्णन शून्यसे चलता है। और, रंगोंका नाम भी मंडेमें किना सुन्दर है कि सफेद रंग बीचमें है जो उत्पाद और व्यय दोनोंका आपारमूर्त

हैं, अपने आपके स्वरूपकी दृष्टि बने, ऐसी अपने आपकी दुनिया बने तो उस वैभवका मुकाबला जगनमें कहीं अन्य पदार्थसे नहीं किया जा सकता है। सहाय होगा तो, यही तो सहाय होगा, ऐसा जानकर हम ध्यान और वैराग्यके लिए अपने जीवनको लगायें तो इसमें अपना भला है।

अने स्वस्वके पदार्थ निर्वचने आत्मवत्प्राप्तकी निश्चिता—मैं क्या हूँ, कबसे, कब तक रहूँगा, क्या करता रहता हूँ? इन चार प्रश्नोंका उत्तर हो जाय सही तो उसका कल्याण है। भीतरकी लगन सहित भासमात्र हूँ, रूप, रस, गंध, स्पर्श रहित केवल ज्ञाता द्रष्टा एक पदार्थ हूँ। मेरा यहाँ अन्य कुछ हो ही नहीं सकता। इस अमूर्त मुक्तका दूसरा कौन क्या होगा? कबसे हूँ? अनादिसे हूँ। रहता चला आया हूँ। स्तते-स्तते आज जो उत्कृष्ट मनुष्यभूष पाया उसकी महिमा बतायी भी नहीं जा सकती। किसी चीजका मूल्य तब विदित होता है जब उसके सामने नकली खराब चीज और पड़ी हों। इस मनुष्यभूषका मूल्य तब समझा जा सकता है जब कि संसारकी अनेक दुर्गतियोंका भी विचार करें। निगोद जैसी वशा मिली, जिसमें एक सेकेण्डमें २३ बार जन्म-मरण किया। पेड़, फल, फूल आदि हुए तो तोड़ा सुखाया, छेड़ा, पीसा, सुखाया, नाना फ्लेश पाये। कीड़ा मकोड़ा, पशु-पक्षी आदिकी पर्यायें प्राप्त हुईं तो उनकी दुर्गतियों कौन नहीं जानता। कभी ऐसे भी किसी पशुको गाड़ीमें जुता हुआ देखा होगा जिसका कंधा सूझा हुआ है, वहाँसे खून टपक रहा फिर भी घुगीमें जुता है, उसपर बहुत बड़ा बोझ लोगोंने लुटा हुआ है। उस जुते हुएको पीटते जा रहे हैं। यदि अधिक बोझ इससे वह पशु बैठ जाय, उठ न पाये तो लोग उसे डंडोंसे पीटेंगे। यदि जब कामदार न रहा तो उसे लोग कसाईको दे देंगे।

हैं। जो अवस्थित है उस हों में तो उत्पाद और व्यय चलेगा। हमने हमको यह प्रेरणा मिलती है कि हमें जगतमें दूसरे पदार्थका कुछ काम नहीं करते और हम अपने आपमें ही अपने ध्यान और दुःख-मयी अवस्थाको विलीन करके क्षान्तमय वैराग्यमय अवस्थाको रच सकते हैं। हम वहीके वही हैं जो धनादिसे ये निर्गोदसे अब तक, हम कोई दूसरे नहीं हैं। पयोय बदले, भव बदले, ठंग बदले, पर मैं वही का वही हूँ। ज्ञानकी ऐसी अभ्यस्त दशा हो जाय। आँखें झेलकर देखें तो तुरन्त चित्रण हो जाय कि यह पदार्थ इतना ही है और यह अपनेमें ही अपनी त्रियाये करता जा रहा है, दूसरेका कुछ नहीं करता। हम तत्त्वज्ञानका अभ्यास करना है।

सर्वज्ञानके चलते कषायमारिष्य इदं चर परिवर्तनात् सम्पुन्य—तत्त्व-ज्ञानके प्रसादसे क्रोध, मान, माया, लोभ आदिक कषायें शिथिल होती हैं। किसीपर क्या क्रोध करना, कोई मेरा बैरी नहीं है। जिस किसी भी जीवने मेरे प्रति कोई भी विरुद्ध चर्त्ताव किया हो हमने मेरे विरोधमें कुछ नहीं किया, किन्तु अपने आपकी कषायोंको शान्त करनेके लिए ही अपने आपमें परिणमन दिया। वह जीव मेरा विरोधी नहीं। विरुद्धदृष्टिसे देखने वाले पुरुषकी कत्ता निहारो, जिस कत्ताके बलपर वह मुंगी है। उसका मान कषाय शिथिल हो जाता है। यहाँ चिन्तनमें मान थाटना। यहाँ किसीने अहमान किया तो हमने मेरेमें क्या किया? हमने तो अपनेमें अहना ही परिणमन दिया। ज्ञानी पुरुषमें मायाचार भी नहीं जगता। वह तो जानता है कि जगतका कोई भी पदार्थ मेरा रक्त नहीं है तो फिर मैं क्यों ध्येयमें किसी पदार्थके अर्थ धन, कषट आदि करूँ। लोभ कषायका भी वह ज्ञानी पुरुष त्याग कर देता है, क्रोधके लक्ष्य होनेसे आत्मामें बाधविध परिवर्तना जगती है। इसीलिए लोभध्यामको शीघ्रमें बहा दे। शीघ्र भावने परिवर्तना। क्षान्त जगते, वैराग्य जगते, कषायें शिथिल हों, विरुद्ध

हैं, अपने आपके स्वरूपकी दृष्टि बने, ऐसी अपने आपकी दुनिया बने तो उस वैभवका मुकाबला जगत्में कहीं अन्य पदार्थसे नहीं किया जा सकता है। सहाय होगा तो, यही तो सहाय होगा, ऐसा जानकर हम ज्ञान और वैराग्यके लिए अपने जीवनको लगायें तो इसमें अपना भला है।

बने स्वयंके यथार्थ निर्णयमें आत्मवत्प्राणकी निश्चिन्ता—मैं क्या हूँ, कबसे, कब तक रहूँगा, क्या करता रहता हूँ? इन चार प्रश्नोंका उत्तर हो जाय सही तो उसका कल्याण है। भीतरकी लगन सहित उत्तर हो जाय कि मैं क्या हूँ? मैं एक चैतन्य पदार्थ हूँ, अमूर्त, प्रतिभासमात्र हूँ, रूप, रस, गंध, स्पर्श रहित केवल ज्ञाता द्रष्टा एक पदार्थ हूँ। मेरा यहाँ अन्य कुछ हो ही नहीं सकता। इस अमूर्त मुझका दूसरा कौन क्या होगा? कबसे हूँ? अनादिसे हूँ। रहता चला आया हूँ। कलते-कलते आज जो संतुष्ट मनुष्यभव पाया उसकी महिमा बताया भी नहीं जा सकती। किसी चीजका मूल्य तब विदित होता है जब उसके सामने नकली स्वयंका भीज और पड़ी हो। इस मनुष्यभवका मूल्य तब समझा जा सकता है जब कि संसारकी अनेक दुर्गतियोंका भी विचार करें। निर्गोद जैसी दशा मिली, जिसमें एक सेकेण्डमें २३ बार जन्म-मरण किया। पेड़, फल, फूल आदि हुए तो तोड़ा सुसाया, छेड़ा, पोसा, सुखाया, नाना क्लेशों पाये। कीड़ा-मकौड़ा, पतंग-पक्षी आदिकी पर्यायें प्राप्त हुईं तो उनकी दुर्गतियोंका कौन नहीं जानता। कभी ऐसे भी किसी पशुकी गाड़ीमें जुता हुआ देखा होगा जिसका कंधा सूझा हुआ है, वहाँसे खूब टपक रहा है, फिर भी घुगीमें जुता है, उसपर बहुत बड़ा बोझ लोगोंने लादा हुआ है। उस जुते हुएको पीटते जा रहे हैं। यदि अधिक बोझकी वजहसे वह पशु बैठ जाय, उठ न पाये तो लोग उसे ढंडोंसे पीटते हैं। यदि जब कामदार न रहा तो उसे लोग कसाईकी दे देते हैं।

आज बेटा हम भोजन मामची लावो । उसे रास्तेमें एक मंदिर मिला तो उसने क्या किया कि १०) में कटोरा, घी, बन्नी आदि मरीदाँ और मंदिरमें जाकर पूजन औरभी ध्यान करने लगा । भक्ति करते-करते बहुत समय हो गया तो वहकि अचिन्तात्ता देवने मोचा कि यह तो पूजनमें लीन है, इसके घरके सभी लोग भूखे बैठे हैं, सो यह माँचकर उस पुजारी लड़के जमा हो उस देवने अपना रूप बनाया और कई गाढ़ियोंमें बहुतसा सामान लाकर उसके पिताके पास पहुँचा दिया । सभीने खूब भोजन किया और नगरके बहुतसे लोगोंको भी भोजन कराया । बादमें वह पुजारी लड़का पूजन करके निपटा और बहुत पछताने लगा कि हम तो आज पूजन करनेमें लीन होगए, हमारे घर बाने सभी लोग आज भूखे रह गए । सो जल्दी ही अपने परिजनोंके पास जाकर पितासे कहा—पिताजी आज हमसे बहुत गलती हुई, हम तो पूजा-पाठ करनेमें लग गए । समयका शुद्ध ध्यान भी न रहा और आप सभी लोग आज भूखे रह गए होंगे । उसकी बातको सुनकर पिताकी आश्रय हुआ । लड़के लोग भी आश्रयमें पड़ गए कि देवों इसीने तो बहुत गाढ़ी सामान यहां लाकर बाला और यही उस तरह कहता है । सभीने समझ लिया कि वह देव ही कोई आया था । बादमें पिता अपने बड़े लड़केसे कहता है—कहो बेटा तुम्हारा भाग्य कितना है ? बोला १) का । और, जुवारी लड़केका ? - हमसे १० गुना । और, अंधे लड़केका ? हमसे हजारों गुना । और, पुजारी

..... गुना ही क्या ? जिसको अहंकारपर पछतावा

..... । सबके साथ बनका अपना-अपना भाग्य लगा है ।

स्वमे ध्यान ज्ञानकी सगन होनेसे स्वरसंकीर्ण भवित्यमें निश्चितता—

मैं जगका करता क्या काम ? मैं अमूर्त प्रतिभासेमात्र यह चेतन

मोहीने । जीव गंदा नहीं, पर जीवमें जो मोहभाव है वह गंदा है । तो समस्त गंदगीकी जड़ क्या निवली ? मोह । रागद्वेष विकार भी गंदा भाव है, पर उनको पुष्ट करने वाला है मोहभाव । तो यह विकार ही वास्तवमें अपवित्र है ।

परकृत परिणामकी अभ्युत्पत्ति—स्वभाव और परभावमें अन्तर तकिये । स्वभाव शाश्वत रहता है, प्रबुध है, कभी धोखा नहीं दे सकता । हम स्वभावकी शरणमें न जाये यह हमारी मूल है, पर शरणमूर्त स्वभाव तो शाश्वत अन्तः प्रकाशमान है, लेकिन ये परभाव कर्मोद्भवा निमित्त पाकर उत्पन्न हुए, दूसरे लण नहीं रहते । चूंकि यह जीव इस समय अपवित्र है इसलिये विकारके बाद विकार आते रहते हैं, पर जो विकार हुआ वह दूसरे लण नहीं ठहरता, वह अभ्युत्पत्ति है । मोही जीव मोहकी बेदनाके बराबर होकर इलाज समझता है मोह करनेकी ही, और यही हो रहा है संसारमें । कुरावकी बेदनासे होता है जीवोंको बहेश और उस बहेशके मेटनेका उपाय समझते हैं कपाय करना ही । अरे ये विकार भाय अराण हैं । इनकी शरण गहना मोहापकारमें ही सम्भव है । विकार मेरा स्वरूप नहीं । एक यह चैतन्यस्वरूप ही मेरा है । इन परभावोंके प्रसंगमें इन विकारोंके संगमें, अराण्य विकारके विषयभूत विषयोंके व्यासंगमें मेरा गुजारा नहीं चल सकता ।

दूर दूरी परकृत परिणाम—सौकमें मेरा कौन ? जब यनिष्ट हुआ-मिला यह शरीर भी हमारा साथी बनकर नहीं रह सकता । तब फिर अन्य प्रकृत भिन्न परपदार्थ मेरे साथी कैसे बन सकेंगे ? तो स्वभाव और परभावके अन्तरका अध्ययन करना यही है सत्त्वा अध्ययन और विभावसे दूरकर स्वभावमें लगना यही है साक्षात्कार । तो यह अन्तःस्वभावका स्वीकार करनी संत स्वभाव विभावका भेद जानकर विभावोंकी बंधन करके स्वभावभूमिमें लगता है । और स्वभाव-

मन्त्रमें रहते-रहते स्थिरता न हो पानेसे जब अलग होता है तो वह बड़ा क्लेश मानता है। जब आत्ममन्त्रमें स्थिर न होनेसे स्वसे हटता है तब इतना खेद मानता है कि कहाँ तो उस निरांकुल शानामृतका स्वाद लिया जा रहा था, बड़ी निरांकुल दशा थी और अब वहाँसे हटकर परमावर्ति आकर कहाँ यह दुर्दशा, अंतः आवाज निकलती है—ओह! दूर हटो परकृत परिणाम। मैं दुःखी होगया, हेरान होगया, बरबाद होगया। ये परकृत परिणाम! मैं दूर हटो, मुझे मेरे अमूर्त धाममें पहुँचने दो, जहाँ मैं अभी निकटमें था।

विभावके नियमबलवही सीमा—इन विकारोंको परकृत परिणाम कहते हैं। इन विकारोंका यद्यपि अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव आत्मासे है अर्थात् ये रागादिक भाव आत्मामें समाये हुए हैं और इनमें आत्मा समाया हुआ है, लेकिन इनका निर्माणनियम अन्तर्व्याप्यव्यापक भावसे नहीं है। निर्माणनियम वहीं हो सकता है जहाँ यह अन्वय व्यतिरेक हो कि जिसके होनेपर विकार हो, जिसके न होनेपर विकार न हो। यह नियम तो वहिर्व्याप्यव्यापकभावमें सम्भव है। वहिर्व्याप्यव्यापकका मतलब यह है कि जिसके साथ सम्बंध बन रहा है वह तो है अलग और ये नैमित्तिक रागादिकभाव हैं अलग। दृश्य भिन्न-भिन्न दो पदार्थ हुए हैं, वहाँ व्याप्य व्यापक सम्बंध है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि आत्माके होनेपर रागादिक हों और न होनेपर न हों। वह तो बेतुकी बात है। जब आत्मा हो तब रागादिक हों यह नियम तो नहीं। पर कर्मविपाकके साथ इन रागादिकका अन्वय व्यतिरेक है। देखिये—मानवीर वही होगा जो निमित्त नैमित्तिक सम्बंधको भी संघार्य जानता हो एवं वस्तुस्वरूपकी स्वतंत्रताको भी समझता हो। वस्तुस्वातंत्र्यका घात हो जायगा इसलिए निमित्तको कुछ मत मानी। अरे निमित्तको कुछ न मानोगे, उसकी जो सन्निधि है उसका अपेक्षे न मानोगे, उस प्रसंगमें तो वहाँ बड़ी

बोली । आत्मा में तब साक्षात्कृत होने के उस मध्य अवस्था, जो बुद्धि, मोक्ष, आदि जो भी सर्व हो वे निमित्त बन जाते हैं क्या ऐसी अवस्था बात है । यों कभी निर्मित है, वह निर्मित नहीं बात नहीं । निमित्तनिमित्तक सम्बन्ध माननेसे आत्मा की स्वतन्त्रता की अविनाश व्याप्ति होती । ॥ १० ॥ इस निमित्त निमित्तक सम्बन्ध की वधाने मानकालमें मिश्रित होना है कि इन साक्षात्कृत विचारोंमें आत्मा का क्या स्थिति ? इस आत्मा में विचार है कहाँ ? तब, जो दृष्टि जाये आने दो, स्वतन्त्रता की पुरुष हर क्षणोंमें अपने शुद्ध भौतिक्य-वस्तु की निरन्तर कर लेता है, । यद्यपि परमाणु की, परलक्ष्य रहो है, इस कारण यह मान कहाँ जा रही है ।

परिणत विचारों, निमित्तनिमित्तक विचारों का मत, स्वतन्त्रता में परिणत में सम्पूर्ण—सर्व दृष्टिमें, हस्तगत की व्याप्ति आती तो तबमें सर्वगत क्या रूप ? तब तो, यों ही स्थिति है, सर्वगत तो सर्व सम्पूर्ण है,

अब मेरे सम्पर्क हुई। अब तुम यह धाम छोड़ो, मुझे अपने आपके आनन्दधामका आनन्द लेने दो। ऐ रागादिक भावो! तुम अनादि-कालसे अभी तक इस मुक्त आनन्दधाममें बसे हुए हो, अब तुम दूर हटो। मैं अब अनन्त भविष्यकाल तक यहां आनन्दसे रहूंगा। रानी पुरुष आगाह करके, घोषणा करके इन रागादिक भावोंपर विजय कर रहा है, रागादिक भावोंका विनाश कर रहा है। भले ही-इन रागादिक विकारोंने बिना कुछ आगाह किये हमपर अब तक आक्रमण किए रहे, पर ऐ रागादिक विकारो, अब तुम दूर हटो, यों रानी पुरुष आगाह करते इन रागादिक भावोंपर विजय प्राप्त कर रहा है। जब कोई दूरक, पूजक अथवा उपासक पुरुष मंदिरमें आता है तो मंदिरमें प्रवेश करने समय वह नि सही, नि सही शय्योंका उच्चारण करता है। उसका भाव क्या है कि ऐ रागादिक भावो! बहुत काल तक या दिनमें भी देखो २३ साढ़े २३ घंटे तुम हमपर सवार रहे, अब हम बीतराग प्रभुके मंदिरमें जा रहे हैं, यहां तुम्हारी दाल न गल सकेगी। वहाँ बीतराग प्रभुकी मुद्रा दूरानमें आयगी। स्तवन आदिक द्वारा बीतराग भाव दृष्टिमें रहेगा, वहाँ तुम्हारी दाल न गल सकेगी। तुम मेरे बड़े सौंदर्य रहे इसलिए हमारी कर्तव्य या कि तुमको आगाह करके, कहीं बिना पतेमें तुम्हारी दुर्गति न हो, इसलिए धीरेसे तुम भागो, हम प्रभुदर्शनको जा रहे हैं। यह रानी सत इन रागादिक भावोंको ठीक ठीक समझाकर कह रहा है कि दूर हटो परवृत्त परिणाम। परवृत्ति परिणामको हैरानी—इस परवृत्तकी परवृत्ति कहकर भी कुछ सम्पर्क आयगी और परवृत्ति परिणाम बताकर भी इससे कुछ अध्ययन मिलता है, परंपरायमें कृति करनेका जो परिणाम है, कुछ करनेका परिणाम है, जो कर्तृत्व परिणाम है सो दूर हटो। जीव अब तक परपदार्यमें कर्तृत्व बुद्धि लगाकर आकुलित होते-पूरे आये हैं। अंजी, अभी यह धाम और यहां है बस इनकी ही हैरानी है।

काँठेमें सर्प बना । वहाँ भी नारद पहुँचे और साथ चलनेके लिए कहा—तो वह सर्प अपना पंज हिलाकर कहता है कि हम कैसे आपके साथ चलें? हम तो इस घनकी रक्षाके लिए ही यहाँ पैदा हुए हैं । तो नारदने विष्णुके पास जाकर कहा कि नाथ ! आप सच कहते, ये कि यहाँ कोई आनेको तैयार ही नहीं होता । तो क्या है, वह सब परकृति, परिणामोंका जाल है । अभी मेरे करनेको यह पड़ा हुआ है, यह अपूरा काम है, इस प्रकारकी बात सब जीवोंके मनमें है ।

सहजानन्दमय, रहनेकी भावना—भैया ! यहाँ कोई भी काम अपूरा नहीं होता है । जिस पदार्थका जिस क्षण जो परिणाम होता है वह पूर्ण होता है, इस रहस्यको न जानकर मनु जीव परेशान हैं । अरे मेरे करनेको बाहरमें रखा ही क्या है ? सर्व परपदार्थ स्वतंत्र हैं, परिपूर्ण हैं, यों जानकर परकृति, परिणाम जब दूर हो जाते हैं तब शान्ति प्राप्त होती है । सो यह अंतमन्त्रव्याख्या रुधिरा शानी संत पुरुष कह रहा है कि दूर इटो परकृत परिणाम । ते समस्त परभावों ! तुम दूर इटो ! अच्छा, हम तो दूर हो जायेंगे फिर आपका समय कैसे व्यतीत होगा ? अभी तो हम रागकी बातें लगाकर, कामके बहाने लगाकर, तुमको व्यस्त रखते हैं, अब हमको इटा दोगे तो घतलायो ! तुम फिर क्या करोगे ? कैसे रहोगे ? हम तो तुमपर दया करके लदे हुए हैं । तो कहते हैं कि दूर इटो, परकृत परिणाम । सहजानन्द रह अमिराम । मैं क्या करूँगा, कैसे रहूँगा सो मुनो—मैं सहज आनन्दस्वरूप रहूँगा । मेरा स्वप्न ही है सहज आनन्द और वह है सहज, सहज कहते हैं उसे जो "सह जायते इति सहज", जो साथ ही वसन्त होता है । जवसे मैं हूँ, जवसे जो हो, मेरे साथ वह है । मेरा सहज भाव । सहजका लोग आसान अर्थ करते हैं, मुगम, अर्थ करते हैं । सहजका अमली रूप आसान नहीं है, किन्तु सहज आसान हुआ करना है । जो-जो सहज होता है वह आसान हुआ करता है । इसलिये लोगोंने-

जका अर्थ आमान बन लिया। सहज कहते हैं वैसे कि द्रव्यके वैसे लेकर सत्त्व तक जो भाव रहे। वह है ज्ञानदर्शनकी भांति नन्द भी। मैं सहज आनन्दस्वरूप रहूंगा।

अभिधम आनन्दमय रहनेवा विनिश्चय—कहाँ रहोगे ? यह जगह तो बतलावो। इस दुनियामें जितनी जगह है सबपर हमारा जाने जालका अधिकार है। रागभाव, विचारभाव पृथक् रहे हैं कि कहाँ रहोगे ? मैं रहूंगा सहज आनन्दस्वरूपमें जाने अभिधम। राम भावने आत्मा। उस आत्माके सर्वप्रदेशोंमें। हमें लोगकी जगह न चाहिए। जहाँ रहे रहे, जहाँ न रहे न रहे, ये लोग मुझे भगावें तो भगावें, पर भगाना न सकें यह बात अलग है। मुझे इसकी चिन्ता नहीं कि मैं कहाँ रहूंगा। मैं रहता ही कहाँ हूँ ? जब विकार उदित हो रहे तब भी मैं बाहर नहीं रह रहा। अपने ही स्वरूपमें रहता हुआ विहृत हो रहा हूँ और फिर विकार भावके हटनेपर तो स्वतंत्रतया सहजभावसे सुगमतया रहताके साथ अनन्तकाल तक अपने आपमें रहूंगा।

भावोपासनावा मन्त्रः प्रभाव—आत्माका लक्षण जानकर, आत्म-कल्याणकी आवश्यकता जानकर इस कल्याणकी सुगमता समझकर आत्माकी निरन्तर भावना की इस ज्ञानी पुरुषने और उस आत्माकी रद अभेद उपासनाके प्रतापसे अब यह स्थिति प्राप्त की अथवा निकट भविष्यमें प्राप्त करेगा। सर्व परमावोंसे जहाँ निवृत्त होनेकी बात कही वहाँ शरीर और कर्मकी निवृत्ति होनेकी बात तो स्वयं ही आ गई। यों शरीर, कर्म, विकार इनसे रहित होकर केवल मैं आत्माराम हूँ और अपने आपके सर्वप्रदेशोंमें सहज आनन्दस्वरूप हूँ। हमके लिए अहर्निश यह भावना चाहिए जैसा कि मैं हूँ, अपने आपके ही आधीन हूँ। अपने आपके स्वरूपसे कभी चलायमान होने वाला नहीं हूँ, निरचल हूँ। समस्त विकारोंसे रहित रहनेके, स्वभाव वादा निष्काम सदा ज्ञानदर्शनकी परिणति रखने वाला ज्ञान देसबद्धान जैसा स्वतंत्र निरचल, निष्काम आताइया ८

कोठे में मैं बना रहा भी नार
 कड़ा—तो वह मैं बना रहा
 साथ चले ? हम तो उस अनर्थ
 तो नारद ने विष्णु के नाम नाक
 कि यही कोई आनन्द नया है
 परमार्थ परिणामों का चाल है ।
 यह अधूरा काम है, इस प्रकार
 महानन्दमय प्रलय का
 नहीं होता है । जिस पदार्थ
 पूर्ण होता है, उस रहस्य को
 मेरे करने का बाहर से क्या ?
 परिपूर्ण है यों जानकर मैं
 शान्ति प्राप्त होती है । सो
 कह रहा है कि दूर हटो पर
 हटो । अच्छा, हम तो कर रहे हैं
 हागा ? अभी तो हम राग
 तुमका व्यक्त रखते हैं, अब
 क्या कराना ? कैसे रहाना ?
 तो कहते हैं कि दूर हटो पर
 मैं क्या करूँगा, कैसे रहूँगा सो
 मेरा स्वरूप ही है यह आनन्द,
 उसे जो "महत्तायते इति महत्ता"
 जवसे मैं हूँ जवसे जो हो मेरे
 महत्ता लग आसान अर्थ करने है
 असली रूप आसान नहीं है, किन्तु
 जो-जो सहज होता है वह आसान

॥ परमात्म-श्रारती ॥

ॐ जय जय अधिकारी ।

जय जय अधिकारी, ॐ जय जय अधिकारी ।
हितकारी ॐ मयहारी, शाश्वत स्वविहारी ॥

ॐ जय जय अधिकारी ॥ टेक ॥

काम क्रोध मद लोभ न माया, ममरसमुखधारी ।
ध्यान तुम्हारा पावन, सकल पतेशहारी ॥ ॐ ... ॥ १ ॥

हे स्वभावमय जिन तुम चीनों, मय सतति दारी ।
तुम्हें भूलत मय मदकत, सहत विपत भारी ॥ ॐ ... ॥ २ ॥

परसम्बन्ध बन्ध दुखकारण, करत अहित भारी ।
परमब्रह्म का दर्शन, चहुंगति दुखहारी ॥ ॐ ... ॥ ३ ॥

ज्ञानमूर्ति हे सत्य सनातन, मुनिमनसङ्गारी ।
निर्विकल्प शिवनाथक, शुचिगुणमंडारी ॥ ॐ ... ॥ ४ ॥

बसो बसो हे सहज ज्ञानधन, सहज शान्तिधारी ।
टलें टलें सब पातक, परबसेबलधारी ॥ ॐ ... ॥ ५ ॥

(उक्त आखोरी पाठ करण परमात्मा व कर्ममुक्त कार्य परमात्मा,
दोनोही जामना है, अतः इहलोक व साधु सभी इस आखोरी पाठ कर

